На пути к рассвету вечности

Божественная Любовь и Духовное Озарение

Осман Нури ТОПБАШ

СТАМБУЛ - 1439 / 2018

Божественная Любовь и Духовное Озарение

Осман Нури ТОПБАШ

Перевод с оригинала: Ebedî Fecre Doğru MUHABBET ve MÂRİFET

Автор: Осман Нури ТОПБАШ

Перевод с турецкого: Айдар Хабибуллин

Литературный редактор: Татьяна Хабибуллина

Верстка и Обложка: Расим Шакироглу

ISBN : 978-605-302-460-6

Адрес: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah.
Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım
No: 60/3-C Başakşehir, Istanbul, Turkey

Тел: (90-212) 671-0700 pbx

Факс: (90-212) 671-0748

Э-почта: info@islamicpublishing.org

Сайт: www.islamicpublishing.org

Language : Russian

На пути к рассвету вечности

Божественная Любовь и Духовное Озарение

Осман Нури ТОПБАШ

Содержание

Предисловие

Бесконечная хвала и слава Всевышнему Аллаху, сотворившему по Своей Любви все сущее, сделавшего человека венцом Своего творения и путником, идущим к Нему через приобретение истинных знаний о своем Создателе!

Просим благословения Всевышнего и ниспослания благополучия благородному Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), являющемуся первопричиной сотворения мироздания; указавшему путь к божественной любви; являющемуся солнцем, освещающим путь к истине, и путеводной звездой, ведущей к божественному познанию; его семье и сподвижникам!

Несомненно, существует причина создания всего сущего. Все имеет свое предназначение: от мельчайшей песчинки до необъятной Вселенной. Все сотворено с определенной целью и по конкретному замыслу. Даже невидимый глазом микроб имеет причину своего существования.

А человек? Цель сотворения лучшего создания Аллаха – особая. Он – единственное творение, которое может стать как самым приближенным, так и самым отдалившимся от Аллаха. Причина сотворения человека выше причины сотворения других существ: он является наместником Аллаха на земле, сердцевиной и зеницей ока Вселенной. Ему предоставлена возможность достичь степени любимого раба Всевышнего Аллаха.

Человек должен осознавать, что он сотворен не понапрасну и не ради забавы, а был ниспослан в этот мир, находящийся между двумя мирами: предвечным миром душ и потусторонним миром.

Священные аяты предупреждают об этом:

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху и что вы не предстанете предо Мною?» *(аль-Му'минун,15),*

«Неужели человек полагает, что он будет предоставлен самому себе?» *(аль-Кыйама, 36).*

Причина нашего бытия и наша ответственность перед Аллахом настолько велики и значительны, что горы, скалы и даже небеса отказались взять эту ответственность на себя.

Есть только один способ, чтобы выполнить эту ответственность и оправдать цель своего существования, а именно – припасть к **«Вратам духовного озарения – божественной любви»**. **«Живительная сила любви»** – это божественная энергия, позволяющая нести груз земной и вечной жизни. Это то, о чем снова и снова желает нам рассказать в своем «Маснави» **«Воплощение Любви – Шейх Мавляна Руми»**. Только **«Божественная Любовь и Духовное Озарение»** есть те крылья, которые вознесут нас выше седьмого неба.

«Пламенная любовь к Посланнику Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям)», являющемуся венцом Вселенной и исцелением сердец, есть то возвышенное чувство, которое даст два крыла нашей душе. Сердце, наполнившееся **«Пламенной любовью к Посланнику Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям)»**, есть дворец, осененный Взором Всевышнего Аллаха. Мы должны спросить себя: **«Насколько мы любим его?» «Суметь узнать Его, увидеть Его и почувствовать Его»** – это то, что возвышает человека в обоих мирах, приближает к Всевышнему Господу и открывает дорогу в Рай. Как может не любить его разумный человек, если **«Его грусть и радость, слезы и улыбка – все ради нас»**? А что мы можем сделать для него? Можем ли избегать того, чего остерегал он? Стремимся ли совершать поступки, которые обрадуют его? Насколько наш нрав близок к **«Непревзойденному нраву Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям)»**?

«Жизнь и мироздание» сотворены в его честь. Мироздание наполнено бесчисленными божественными тайнами по причине Любви Аллаха к нему. Разгадать эти тайны мироздания, **«Уметь читать мироздание – значит уметь читать все»**. **«Прожить жизнь наилучшим образом»** и **«Стать праведным рабом Алла-**

ха», как того желает Всевышний Аллах и Его Посланник, – должно быть единственной целью познания мироздания.

В первую очередь, мы обязаны изменять свой **«Характер»**, соизмеряя свои качества с качествами праведных рабов Аллаха, которым присущ **«Превосходный характер»**, и которые идут по пути Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Только этим путем можно **«Стать человеком светлой души»**, только так можно достичь **«Гармонии ума и сердца»**. Несомненно, важнейшим для нас и наших потомков является осознание того, что **«Разум и сердце нуждаются в знаниях и воспитании»**. Воспитывая себя в свете аята: **«Преуспел тот, кто очистился душой. Понес урон тот, кто сокрыл (злое) в душе»** *(аш-Шамс, 9-10)*, мы должны обращать особое внимание на **«Эгоизм и самоотчет»**. **«Прекрасная нравственность и воспитание»** должны быть главной нашей отличительной чертой во всех случаях жизни. Для того чтобы уйти из этого мира верующими и удостоиться награды, обещанной в аяте: **«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им рай…»** *(ат-Тауба, 111)*, мы должны прожить жизнь в размышлении над **«Духовным смыслом курбана»**, так как курбан является символом самоотверженности.

Уважаемые читатели!

*Все упомянутые темы являются названиями глав этого скромного произведения, составленного из статей, опубликованных в журнале «**Yüzakı** (Праведность)».*

Просим Всевышнего Господа облечь благодатью каждое слово, написанное во имя Аллаха!

О Аллах! Надели нас благословенной жизнью, наполненной любовью к Тебе и познанием Тебя, и призови нас к Себе на последнем вдохе верующими! Одари нас такой любовью к Тебе, чтобы наш последний вдох стал моментом долгожданной встречи, а воскрешение в Судный День – рассветом вечного счастья!

Аминь!

ГЛАВА 1

Врата духовного озарения - божественная любовь

Живительная сила любви

Всем мирозданием - от атома до Вселенной - правит любовь. В мире животных и в мире растений, в одушевленных и кажущихся неодушевленными созданиях - везде царит любовь. Все восемнадцать тысяч миров существуют лишь благодаря любви.

Живительная сила любви

ТАЙНА СОТВОРЕНИЯ МИРОЗДАНИЯ

В хадисе-кудси сообщается:

«Ихлас (искренность) – (такая) тайна из Моих тайн, которую Я вкладываю в душу своего любимого раба. Неведома эта тайна ни одному ангелу, чтобы записать ее (в книгу деяний), ни одному шайтану, чтобы навредить ей» (ат-Тадж, I, 43).

Искренность – это дар Всевышнего, которого удостаиваются лишь те, кто осенен божественной любовью. Об этом свидетельствует выражение «любимый раб» в хадисе-кудси.

Все двери раскрываются перед теми людьми, сердца которых наполняют любовь и высокое стремление. Там, где нет любви, нет искренности, чистосердечия, добродетели и усердия. Душа, наполненная любовью, правдива, покорна и спокойна, она оживляет все поклонения... Любовь должна пылать в душе, как солнце, освещая мир вокруг. Любовь, которая подобна еле теплящейся свече, не только не даст раскрыться человеку и добрым чувствам его души, а приведет к утрате доли в вечной жизни. Рассказ Шейха Нахшеби (рахматуллахи алейхи) красноречиво свидетельствует об этом:

ВСЕ НЕСЧАСТЬЯ ОТ ФАЛЬШИВОЙ ЛЮБВИ

Один юноша, прийдя к воротам дворца падишаха, объявил, что он влюблен в его дочь. Когда слова юноши передали дочери падишаха, она вышла к воротам и сказала ему: «Возьми эту тысячу дирхемов и больше не говори того, что принесет вред и тебе, и мне».

Но юноша настаивал на своем. Тогда девушка предложила: «Возьми две тысячи дирхемов!..»

Когда торг дошел до десяти тысяч дирхемов, юноша принял ее предложение. Дочь падишаха сказала: «Как ты мог заявлять о своей любви, если, когда деньги застлали твои глаза, ты перестал видеть меня? А знаешь ли ты, какое наказание ждет того, кто предпочтет что-либо мне?»

Юношу, пленившегося мирским, чья любовь была неискренней, приказали казнить.

Услышавший эту историю праведник потерял сознание. Придя в себя, он сказал: «Эй, люди! Поглядите, что случается с теми, кто в земной жизни лжет о своей любви! А что же будет в вечной жизни с теми, которые мнят о своей любви к Господу, но увлечены другим...»

Этот рассказ показывает, что жизнь человека от начала до конца полна испытаний любовью: мнимой и истинной. Любовь является тайной нашего творения и мудростью нашего бытия. Ведь известно:

ЛЮБОВЬЮ ЖИВЕТ ВСЕ СУЩЕЕ

Всевышний Аллах по своей Любви пожелал, чтобы все души познали Его и создал бесчисленное множество существ. Он проявил в земном мире, являющемся местом испытания, и во всех других мирах Свое Могущество и Искусство. Вершиной его Искусства является человек. Вселенная и человек есть отражение божественной любви.

Божественная любовь, являющаяся тайной создания всего сущего, его жизненной энергией и источником умиротворения, вложена в суть каждого создания.

Человек должен прожить свою жизнь с осознанием этой истины. Только через благо божественной любви можно вынести те

невзгоды, мучения, страдания, несчастья, лишения, которыми наполнена земная жизнь, и обратить преходящую жизнь в счастье.

СТУПЕНИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Вне всякого сомнения, высшим проявлением божественной любви является именно человек. Самый главный источник, питающий человеческую душу, – это божественная любовь. Души, наполнившиеся любовью к Аллаху, обретают мудрость, покой и умиротворение. Любовь к Аллаху является основой всех дозволенных видов любви. Во главе ее стоит любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), затем – любовь к праведным рабам Аллаха, к родителям, детям, ко всем верующим, ко всем созданиям в этом мире. Все эти виды любви есть проявление любви к Аллаху.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) во главе десятитысячного войска мусульман входил в покоренную Мекку. Увидев на дороге собаку, кормящую своих щенков, он приказал всему войску изменить направление движения, чтобы не беспокоить собаку. Заметив, что один человек точит нож на виду у овцы, предназначенной для жертвоприношения, он сказал: *«Разве ты не можешь поточить нож так, чтобы овца не видела?»*

Потому что:

ЛЮБОВЬ ТРЕБУЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ МИЛОСЕРДИЯ

В Священном Коране чаще всего из всех Прекрасных Имен Всевышнего Аллаха упоминается имя «ар-Рахман» (Милостивый). Отражением этого Имени является милосердие. Милосердие – это плод любви. Близость к Всевышнему Аллаху может быть достигнута лишь через проявление любви и милосердия.

Озарение души божественной любовью служит условием возвращения человека в рай. Идеалом служения Господу является стремление к достижению божественной любви.

Всевышний Аллах Своей любовью больше всего из созданных удостоил человека. По этой причине Он сотворил его в раю. Чтобы испытать его, Он привел человека в земной мир и обязал служить Себе, преодолевая преграды нафса (низменной души). Наш Господь желает, чтобы в конце пути мы вернулись в рай и удостоились лицезрения Его. Поэтому в суре «аль-Фаджр» повелевается: **«Вернись к Господу!»** и **«Войди в Мой рай!»**

Несомненно, возвращение – лишь к Аллаху. Вернувшийся к Аллаху при жизни – войдет в рай.

ОБУЧЕНИЕ ЛЮБВИ

Все пророки и праведные рабы Аллаха в течение всей своей жизни обучались любви, чтобы суметь исполнить это божественное повеление. Пройдя это обучение, они стали духовными лидерами, увековечившими любовь. Все священные писания и Священный Коран ниспосланы человечеству для того, чтобы довести служение Господу до этой степени зрелости веры. Целью создания всех произведений праведных рабов Аллаха, написанных под сенью мудрости Священного Корана, было раскрытие тайны божественной любви.

Например, «Маснави» Шейха Мавляны Руми, состоящее из 26 000 двустиший, в прямом смысле является «Песнью о любви».

Шейх Мавляна говорит:

«Дорогой мой, знай, что любовь является свойством Всевышнего Аллаха!»

«Ты можешь быть камнем или гранитом, но, обретя в душе любовь, станешь бриллиантом. Но без любви и воск превращается в камень».

«Любовь – это такая тайна, которая горькое делает сладким, и дает душам очищение от скверны и наносного. Она исцеляет от душевных мук».

«Любовь оживляет умершие сердца, правители становятся рабами любви. Тюрьмы и темницы, озаряясь любовью, превращаются в цветущие сады».

«Огонь превращается в божественный свет».

«Через любовь страдания и беды превращаются в отдохновение и радость. Несчастья становятся милостью».

Но любовь, способная творить такие чудеса, присуща лишь праведным рабам Аллаха. Она есть плод познания Всевышнего Аллаха и искренности. А тот, кто упал в пропасть грехов, не взойдет на трон истинной любви.

Истинная любовь – это любить Всевышнего Аллаха больше своей жизни. Проявлением этой любви является любовь ко всему сущему ради его Создателя. Подобная любовь стала причиной слез бревна финиковой пальмы и того, что плакали животные, жалуясь Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) на несправедливое отношение к ним.

СЛЕЗЫ ЛЮБВИ ПАЛЬМОВОГО БРЕВНА

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), проводя сохбеты (беседы) и читая проповеди своим сподвижникам, опирался о бревно из финиковой пальмы, которое служило опорой здания мечети. Со временем количество присутствующих на сохбетах сподвижников увеличилось настолько, что из-за многолюдности не все могли видеть лицо Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), поэтому по указанию Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в мечети был сооружен минбар. Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) впервые поднялся на минбар, произошло чудо – пальмовое бревно, о которое во время проповедей опирался наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), громко застонало и зарыдало. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спустился с минбара и, поглаживая его рукой, успокоил его. Плач пальмового бревна из-за любви к Пророку напоминал стоны человека, страдающего от разлуки. Это и есть сила любви!

Эта сила есть та любовь, в которой нуждаются, и к которой стремятся все создания.

Еще одним из множества подобных примеров эпохи Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников является следующий:

ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ УСПОКОИЛА ВЕРБЛЮДА

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вошел в сад одного из ансаров, где был привязан верблюд. Увидев Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), верблюд жалобно застонал и заплакал. Посланник Аллаха подошел к нему и ласково погладил за ушами. Верблюд сразу же успокоился. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Кто хозяин этого верблюда? Чей это верблюд?*

– О Посланник Аллаха, это мой верблюд! – откликнулся подошедший к нему юноша-мединец.

– *Неужели ты не боишься Аллаха из-за ответственности за это животное, которое Он тебе дал? Он жалуется, что ты его не кормишь и сильно утомляешь,* – сказал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)» (Абу Дауд, Джихад, 44/2549).

Подобные проявления милосердия любви мы видим в жизни праведных рабов Аллаха, ставших духовными наследниками пророков на земле. Праведные рабы Аллаха являются вершинами любви и милосердия своей эпохи. Вот пример из жизни великого праведника Шейха Баязида Бистами:

СОСТРАДАНИЕ К СЛАБОМУ СУЩЕСТВУ

Баязит Бистами был одарен божественной любовью в такой степени, что его душа чувствовала страдания и боль каждого существа.

Однажды он увидел, как жестоко избивают осла, и несчастное животное истекает кровью после побоев. Из голеней Баязита Бистами, ставшего свидетелем страданий животного, потекла кровь.

Однажды Баязит Бистами, находясь в пути, решил немного отдохнуть в тени дерева. После отдыха он продолжил свой путь. Удалившись на довольно большое расстояние, он заметил, что на его котомке, бегая, суетятся муравьи. Подумав, что эти муравьи забрались на его котомку в том месте, где он отдыхал, он вернулся обратно, чтобы выпустить там, дабы не лишать их родного дома и не оставлять на чужбине.

Эти примеры показывают, как любовь к созданным ради Создателя рождает милосердие и сострадание, как широки горизонты души верующих, приблизившихся к Господу.

В хадисе говорится: «Одна женщина попала в ад за то, что лишила кошку еды и этим обрекла ее на смерть. А один грешник был прощен за то, что спустился в колодец и, наполнив свой башмак водой, напоил страдающую от жажды собаку».

Нужно помнить, что милость Аллаха заключена иногда совсем в малом, а иногда – в большом благодеянии, также как наказание Его скрыто иногда в малом, а иногда – в большом проступке. Мы должны контролировать свои поступки, помня об этом.

Тайна, которая возносит человеческую душу к этому состоянию, без сомнения, – божественная любовь. Удостоиться этой любви – означает обрести счастье в обоих мирах. Это божественный эликсир, дающий духовную и телесную молодость и бодрость верующему. Отличительной чертой и постоянным стремлением праведных рабов Аллаха является любовь. Шейх Мавляна говорит:

«Влюбленные в Господа подобны рыбам, плавающим в океане любви. Они не грезят пустыми мечтами о духовном...»

«Ты всегда будь с ними, обретая через них блага и духовную силу, будь юным и бодрым, обретая божественную любовь!»

ГЛАВНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ

Главное проявление любви – освобождение души от всего, кроме Всевышнего Аллаха, в первую очередь, – от страсти к земным благам, зависти, злобы и ненависти. Если в сердце продолжают возникать подобные чувства, значит, божественная любовь не укоренилась в нем. Те, чьи сердца наполнены божественной любовью, не позволяют приверженцам мирской жизни вовлечь себя в водовороты земных страстей и раздоров, они живут лишь в стремлении достичь успеха в вечной жизни. Награда для них за это – умиротворение и блаженство в обоих мирах. Их души всегда крепки, сердца молоды и свежи даже во времена величайших земных катастроф.

Да наполнит Всевышний Господь нашу жизнь истинной любовью! Да напоит живительной влагой Своей любви все жаждущие сердца! Да наделит наши души в этом тягостном мире цветением райских садов!

Аминь!

Врата духовного озарения -
божественная любовь

Воплощение Любви - Шейх Мавляна Руми

Шейх Мавляна Руми познал до самой глубины суть человеческой души, все ее благие и скверные качества. Поэтому каждый читающий «Маснави» найдет в нем себя.

Воплощение Любви - Шейх Мавляна Руми

ПРИСЛУШАЙСЯ К СВИРЕЛИ!

Шейх Мавляна Джаляледдин Руми начинает свое «Маснави» словами:

«Вы слышите свирели скорбный звук?

Она, как мы, страдает от разлук...»,

и в другом своем рубаи продолжает:

«Послушай, как поет свирель о сокровенных тайнах Всевышнего Аллаха! Камыш, что рос на воле, теперь уже засохший, лишенный верхушки и сердцевины... О чем поет свирель без языка и слов, попав под власть музыканта: «Аллах, Аллах...» Шейх Мавляна, чьи произведения сродни мелодиям свирели, несомненно, входит в авангард праведников, являющихся олицетворением божественной любви.

Его песнь любви – беззаветная пламенная любовь к Всевышнему Аллаху, которую не передать обычными словами. И Йунус Эмре, чье сердце объято божественной любовью в той же степени, описывает состояние влюбленного в Господа:

Уйду я прочь, любовью сокрушенный,

С душою, от огня любви спаленной.

Мне жаркий пламень даровал Господь –

Скитаюсь я, влюбленный и бессонный.

И диво ли, что мучим я любовью, –

Кто не страдал в любви неразделенной?

Ашик, стремись душою к лику Бога –

Да свидится с возлюбленным влюбленный!

Юнус, доверь любви и жизнь, и душу –

Бывала ли любовь неутоленной? (пер. С. Иванова)

Несомненно, божественная любовь проявляется в каждом влюбленном в Господа и каждом познавшем божественные тайны по-разному. Шейх Мавляна, преполненный жаром любви, окунулся в океан «зикра» (поминания Всевышнего) в кружении и поэтических сочинениях; Халладж Мансур, забыв себя в любви к Любимому, жил в состоянии «Ана аль-Хакк»; Шах Накшбанд, стремясь достичь довольства и любви Всевышнего, долгие годы ухаживал за больными и увечными животными, чистил улицы и присматривал за больными, от которых из чувства отвращения отвернулись окружающие. Их пути были разные, а цель – одна: вобрать в себя любовь и жить ею... Наполнить знания любовью и обрести духовное озарение... Но пламя любви может разгореться от искры, возникшей только из благородного источника.

Путешествие Шейха Мавляны к бескрайним горизонтам любви началось после встречи с «солнцем, освещающим души» – Шейхом Шамсом Тебризи. После того, как Мавляна познакомился с Шамсом, который дал ему вдохновение, он стал соловьем любви, воспевающим благоухающий цветок Истины.

ШАМС И МАВЛЯНА

Мавляна Джаляледдин Руми, после того как с семьей обосновался в Конье, направился в Алеппо и Дамаск для завершения учебы. В то время ему было примерно тридцать лет. Однажды, когда он проходил через базарную толчею в Дамаске, странного вида человек схватил его за руку и воскликнул:

«Дай мне поцеловать твою руку, о Мастер вселенского масштаба!» и, с жаром поцеловав его руку, также внезапно исчез в толпе. Джаляледдин Руми застыл в недоумении: *«Как это понять?»* Странный человек в причудливой одежде остался для него великой тайной.

Как-то, по прошествии многих лет после того таинственного события, **Джаляледдин Руми** беседовал со своими учениками после урока в одном из медресе Коньи. Вдруг к беседе присоединился тот странный человек. Его звали **Шамс Тебризи**. Он с необычайным вдохновением задал весьма странный вопрос:

«А кто превосходнее: Баязид Бистами или Пророк Мухаммад Мустафа (салляллаху алейхи ва саллям)?»

Пораженный подобным сравнением, Шейх Мавляна рассерженно воскликнул: **«Что за вопрос! Разве можно сравнивать с высочайшим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), посланным как милость ко всем мирам, одного из праведников, который прославился лишь тем, что следовал по пути Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)?!»**

Шамс Тебризи, не теряя спокойствия, пояснил свой вопрос:

«А почему Баязит Бистами просил у своего Господа увеличить его тело до такой степени, чтобы оно заполнило весь ад, и чтобы ни один грешник не попал в ад; и всегда, когда видел проявления божественного могущества, заявлял: «Как велика слава моя! Я прославляю самого себя!»? А Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), несмотря на то, что был облагодетельствован бесчисленными божественными дарами, всегда чувствовал, что их мало, и продолжал постоянно просить у своего Господа еще больше».

Это объяснение завело Шейха Мавляну в тупик. Средствами разума невозможно было найти верный ответ на этот вопрос. Но Шамс силой своей души продвигал его дальше, за пределы понимания разума, то есть к ‘ильм ал-лядуни (знании о сокровенном). Шамс, будто вспышкой молнии осветив духовный мир своего собеседника, показал ему широкие горизонты его души.

Шейх Мавляна после мгновенного озарения легко дал ответ, словно отвечал выученный урок:

«Слова Баязида: «Как славен я, я прославляю себя! Я султан султанов!» означают быструю насыщаемость его сердца. То есть,

он утолял свой духовный голод при виде малых проявлений божественного могущества. Его душа удовлетворялась немногим и быстро приходила в состояние духовного опьянения. Океан сокровенных знаний безбрежен, но объем его души был таков.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) удостоился понимания тайны священного аята:

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

«Разве Мы не раскрыли твою грудь?» *(аш-Шарх, 1)*.

Проявления божественного могущества окружали его отовсюду. Его широкая душа, подобно вселенной, никогда не могла насытится: чем больше он вбирал в себя духовности, тем больше усиливалась жажда его души. Он каждое мгновение переходил на новый духовный уровень и постоянно каялся в том, что мгновение назад находился на более низком духовном уровне. Он говорит:

«Я каждый день каюсь семьдесят раз (в другом хадисе – сто раз)!..»

Каждое мгновение своей жизни, он желал быть еще ближе к своему Господу. Страстное желание встречи с Ним было безграничным, а расстояние между рабом и Господом было бесконечным. Поэтому он многократно обращался к Господу:

«О Господь! Я не смог познать Тебя так, как Ты того заслуживаешь».

Роль Шамса заключалась в том, чтобы возвысить воображение собеседника и углубить его чувственное восприятие до уровня, позволяющего понимать то, что невозможно постичь посредством явных знаний. Шамс, получив желанный ответ, от радости и восторга потерял сознание. Так две звезды духовности соединила небесная нить, которая будет, блистая, объединять их на протяжении всей их жизни.

Океан духовности, до сего момента скрытый в душе Шейха Мавляны, забурлил, вспыхнул, как нефтяной фонтан, к которому

поднес огонь Шамс Тебризи. Огонь божественной любви, зажженный Шамсом в душе Мавляны, разгорелся так, что перекинулся на самого Шамса. Отныне их жизнь и ощущения стали тождественными.

После этого случая Шейх Мавляна, который ранее вел тихую аскетичную жизнь преподавателя медресе, постоянно занятую поклонением Всевышнему, вдруг начал жить в состоянии бурного искреннего восторга божественной любви. Делом Шамса Тебризи было воспламенить огонь в этом океане духовности.

ЧЕМУ ШАМС ОБУЧИЛ МАВЛЯНУ?

Основная тема – поиск ответа на вопросы: «Что дал Шамс Мавляне? Чему обучил его?» А ответ состоит в том, что Шамс обучил его способам освобождения от плена разума. Ибо границы строго определены. Все, что за пределами разума, – безумие. Душа не имеет границ. Точкой умиротворения души является «фена-филлях» – отрешение от своего физического естества.

Мавляна был орлом, готовым к полету. Шамс показал Джаляледдину Руми его собственную суть и скрытые в нем превосходные качества, тем самым разорвав сковывающие его путы, которые не давали ему подняться в небо. Шамс показал Мавляне те дали, которые открываются за пределами разума.

Мавляна, воспламененный вспышкой божественной любви, исходящей из сердца Шамса, примкнул к нему, подобно мотыльку, порхающему вокруг источника света. То, что происходило между ними, Мавляна описывает в своем «Диван Кабир»:

Шамс сказал Мавляне: *«Ты – ученый, ты – главный, ты – предводитель, ты – правитель!»* Мавляна в ответ: **«Теперь уже я не ученый, не глава и не вождь в этом мире... Я – немощный одинокий путник, идущий при свете факела, зажженного тобой, по миру, непостижимому разумом!»**

Шамс вновь повторил: *«В тебе еще твой разум говорит! Не потеряв его, не вхож ты в этот дом!»*

Мавляна опять: **«Душа моя отныне разуму не внемлет... Я стал безумцем. Я перешел границы разума, благодаря тебе!..»**

Шамс продолжал: *«В тебе сквозит расчет, и ты еще не пьян! Ты все еще остался в мире бренном! Покинуть мир земной ты сможешь, лишь влюбившись!.. Пока не видишь дальше носа своего!»*

Мавляна – Шамсу: **«Объят огнем я и опьянением любви, что ты мне передать изволил!..»**

Шамс ему в ответ: *«Ты – факел избранной общины, так выше вознесись!..»*

Мавляна прошептал: **«Погас мой факел. Его сияние не ярче, чем светлячок в ночи!.. Теперь я вижу свет факелов других!»**

Вновь Шамс ему: *«Ты продолжаешь жить телом! В эти врата не пройдешь, пока не отречешься от бренной жизни во всем ее блеске и роскоши!»*

Мавляна – Шамсу: **«То было прежде!.. Узнав тебя, я мертв в прежнем понимании. Я умер, ожив в другом измерении!..»**

Шамс продолжил: *«Ты все еще опираешься на плоть свою, на прежние свои заслуги! Освободи себя от них!»*

Мавляна: **«Теперь ищу я место в мире тайн, в который ты меня привел... Все прошлое оставил я и преодолел!..»**

Шамс: *«Ты не сбросил еще крылья свои! А я не могу тебе их дать!..»*

Мавляна: **«Отбросил я крылья свои, чтоб стать твоим крылом...»**

Услышав эти слова Мавляны, Шамс убедился, что его миссия завершена, и дал крылья Мавляне, чтобы он самостоятельно вознесся к самым дальним горизонтам вечного мира, наполненного бесчисленными проявлениями божественного могущества... Шамс не оставил его одного в новом мире, чтобы им не овладела слабость от тоски по прежнему.

Именно в этот миг Джаляледдин Руми превратился в Шейха Мавляну и началась его главная миссия: учить людей любить... Воспитывать сердца, воспламеняя в них любовь... Чтобы души стали подобны мотылькам, кружащимся вокруг светильника... Страстный поклонник Мавляны, Мухаммад Икбаль пишет:

«Однажды ночью я услышал, как в моей библиотеке моль жаловалась мотыльку, кружащемуся вокруг зажженной лампы: «Я жила в книгах Ибн Сины, ползала по страницам произведений Фараби (среди бесконечных строк и букв), но так и не смогла понять философию этой жизни. Нет солнца, чтобы осветить деньки мои...»

Ни в одной книге не найти таких мудрых и проникновенных слов, которые прошептал мотылек с опаленными крылышками: *«Жизнь прекрасна, когда в ней есть преодоление! Горение и трепет окрыляют жизнь!»*

Я БЫЛ СЫРОЙ, ИСПЕКСЯ, СГОРЕЛ!..

Шейх Мавляна свою жизнь, наполнившуюся пламенной любовью и страстью после встречи с Шамсом, разделил на три периода, описав их следующими словами: **«Я был сырой, испекся, сгорел!..»**

Его главной заботой было стремление стать совершенным человеком, способным листать, читать и понимать страницы Вселенной... Стать человеком, достигшим совершенства через познание тайны выражения: «Я был сырой, испекся, сгорел!..»

Тот, кто испекся и сгорел, меньше подвержен порче. Эту истину он объясняет так: **«Ни одно зеркало не станет вновь металлом. Ни один каравай хлеба не станет вновь пшеницей. Ни одна изюминка не станет вновь виноградинкой. Испекись и созрей, сохрани себя от порчи!»**

Огонь, который может испечь человека, – это огонь одиночества и тоски. Для того чтобы созреть, пророк Адам был выведен

из рая и отправлен на чужбину. Человек, живя на земле, должен наилучшим образом научиться любить.

Что такое любовь?

На этот вопрос Шейх Мавляна дает следующий ответ: **«Если ты желаешь узнать, что такое любовь, стань таким, как я!»**

Любовь – это не то, что можно объяснить словами, а истина, которую можно познать, лишь проживая ее. Тайна любви раскрывается лишь тогда, когда соблюдаются нормы «таква». Всевышний Творец говорит:

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ

«Страшитесь Аллаха (пребывайте в таква)**!** (Знайте же) **Аллах научит** (вас тому, что вы не знаете)**!»** *(аль-Бакара, 282).*

ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Человека, в котором сокрыт глубокий и безграничный мир, Шейх Мавляна познал со всех сторон: положительных и отрицательных. Каждый человек найдет себя в его «Маснави». Многие люди, даже не будучи мусульманами, становились восторженными поклонниками шейха Мавляны после прочтения «Маснави». А некоторые обрели веру. Одним из тех, кто был осчастливлен принятием веры после прочтения «Маснави», был Яман Деде. На вопрос:

«Почему вы все время приводите примеры от Мавляны, почему все время читаете «Маснави»?», он отвечал: «Шейх Мавляна взял меня за руку и привел к вратам Посланника Аллаха...»

Для таких людей Шейх Мавляна – духовный наставник и устроитель душ. В его понимании человек послан в этот мир для познания тайны своего бытия. Так же как животное занимает свою нишу, используя заложенные в его природе силу и инстинкты, также и человек обретает ценность, используя свой разум и душу.

«Душа человека похожа на лес. Так же как в лесу живут кабаны, волки и другие животные с прекрасными и отвратительными повадками, так и душу населяют такие же отвратительные и прекрасные черты».

Какие бы ни существовали прекрасные или мерзкие создания, их черты явно или скрытно отражаются на поведении и нравственности человека. Душа человека – это арена, на которой в течение всей его жизни борются добро и зло. Ценность человека определяется тем, насколько он развил заложенные в нем благие качества через познание Прекрасных Имен Всевышнего.

Священный Коран – это речь Аллаха. Шейх Мавляна давал оценку людям только в свете Священного Корана. Передается такой случай:

«Однажды великий хафиз своей эпохи Хафиз Исхак посетил Шейха Мавляну. Шейх Мавляна встретил его с большим уважением и пригласил сесть на самое почетное место, сказав при этом:

«Как Священный Коран надлежит хранить в самом почетном месте, на полке, также следует усаживать на самое почетное место тех благородных хафизов, которые в своем сердце носят Священный Коран. Душа, которая наполнена светом Корана, не увидит ада. Разве может попасть в ад то сердце, в котором записан весь Коран?»

Благодаря благу такого обращения Шейха Мавляны с Хафизом Исхаком, все хафизы города стали его учениками.

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАЮТ ПО ИХ ВОСПИТАННИКАМ

Наставники обретают ценность, лишь имея на попечении учеников. Шейха Мавляну никогда не утомляли и не тяготили функции воспитателя, он никогда не умалял слабых сторон своих учеников, также как и не придавал им излишнего внимания. Он говорит:

«Костоправ идет в тот дом, где лежит человек со сломанной ногой. Как бы люди узнали о пользе и благе врачевания, если бы не было больных и слабых?»

«Если бы медная посуда не была такой малопригодной, была бы химия востребованной?»

«Следует знать, что недостатки являются зеркалом для совершенства. Презренность является зеркалом для превосходства. Обнаружить какое-либо свойство возможно лишь при наличии его противоположности. Вкус меда особенно ярко ощущается, когда знаешь вкус уксуса».

Суть этой жизни – суметь стать хорошим учеником и самым лучшим наставником... Но для этого необходимо правильно познать себя и окружающий мир...

ЧТО ТАКОЕ ЗЕМНОЙ МИР?

Шейх Мавляна на вопрос: *«Что такое земной мир?»*, отвечает: **«Это темница для душ!...»**

Шейх Мавляна в одном из своих стихов говорит:

«Я нахожусь в темнице земной жизни лишь потому, что мне поручено заниматься духовным наставлением людей. Если бы не эта обязанность, я не находился бы в этой темнице. Разве я украл что-то, чтобы находится в темнице?!»

В земном мире каждый шаг приближает к цели. Каждый наш вдох приближает к расставанию с земной жизнью. Наши души пришли из мира душ. С каждым вдохом они приближаются к своей родине. Подобно тому, как водоем опустошается из-за испарения воды, также незаметно с каждым вдохом укорачивается наша земная жизнь.

Любое создание, будь то человек или животное, создано из земли, оно истлевает и исчезает в земле, становясь ее частью. Как в материальном, так и в духовном мире, все возвращается в родную стихию. Те люди, в чьем естестве заложен рай, возвращаются

в рай, а те, в чьем естестве заложен ад, отправляются в ад. Истина непреложна. Невозможно убежать ни от Всевышнего Аллаха, ни из этого мироздания, ни от самого себя.

Шейх Мавляна говорит: **«От кого мы бежим? Неужели от самих себя? Это всего лишь пустые чаяния... От кого мы хотим спастись, убежать?.. Неужели от Аллаха? Какие пустые надежды! Какое глубокое заблуждение!..»**

«Ты должен знать, что земная жизнь не в деньгах, не в богатстве, не в красивых женщинах, не в роскошных нарядах или прибыльной торговле, земная жизнь есть пребывание в беспечности об Аллахе...»

НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ: ПОЛНАЯ ПОКОРНОСТЬ СОЗДАТЕЛЮ

Человек может защитить себя от духовной беспечности, являющейся следствием ослепления земной жизнью, лишь через обуздание нафса и очищение сердца, тем самым ограждая себя от совершения грехов.

Сердце, достигшее такого состояния, становится подобием линзы, которая фокусирует божественный нур, заполняющий все мироздание, и сжигает дотла все тленное и наносное в душе. Это состояние души называется «кальб-и салим» – непорочное сердце. Лишь обладатели такого сердца удостоятся лучшей награды Всевышнего Аллаха в вечной жизни. В священном аяте говорится:

«В тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем» *(аш-Шуара, 88-89).*

Шейх Мавляна таким образом описывает состояние абсолютной покорности Творцу, которая является условием обретения «кальб-и салим»:

«Морская волна носит на своей поверхности тело утопленника. Как спастись от стихии тому, в ком есть хоть капля не-

решительности? Если ты освободишься от своих человеческих качеств, познав тайну ***«умрите до смерти»****, то океан духовных тайн будет носить тебя на своих волнах».*

Цель сотворения человека – повиновение Господу и познание Его. Способность познать тайну истины и суть каждой вещи приобретается со способностью стать хотя бы каплей в океане духовного озарения сердец.

Да наделит нас Всевышний Творец частицей безграничной любви Шейха Мавляны к своему Господу! Да удостоит нас степени «инсан камиль» через эту любовь!..

Аминь!..

Врата духовного озарения
- божественная любовь

Божественная Любовь и Духовное Озарение

Божественная любовь и духовное озарение подобны двум крыльям, которые несут душу человека к совершенству и возносят его сознание над земными знаниями. Человек, обладающий двумя этими крыльями, способен, преодолев семь небес, совершить мирадж.

Божественная Любовь и Духовное Озарение

ДВЕ ТАЙНЫ СОТВОРЕНИЯ МИРОЗДАНИЯ

Сотворение мироздания и всего сущего сокрыто в двух божественных тайнах:

1. Божественная любовь,

2. Духовное озарение.

Все сущее: живое и неживое является проявлением этих божественных тайн. В хадисе-кудси сказано:

كُنْتُ كَنْزاً مَخْفِياً فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاُعْرَفَ

«Я был скрытой сокровищницей и пожелал, чтобы Меня познали, и создал мироздание» (Исмаил Хаккы Бурсави, «Канз Махфи»).

Всевышний Аллах сотворил все сущее как доказательство Своего совершенства и умения творить. Человек, лучшее божественное творение, является высшим проявлением божественной любви.

Цель сотворения человека – повиновение Господу и познание Его. Способность познавать скрытую суть каждой вещи и происходящего начинается с приобретения способности стать хотя бы каплей в океане духовного озарения сердца.

Высший степенью служения Господу является умение быть рабом, влюбленным в Аллаха и познавшим Его. Божественная любовь и духовное озарение подобны двум крыльям, несущим душу человека к совершенству и возносящим его сознание над земными знаниями. Человек, обладающий двумя подобными крыльями, способен преодолеть семь небес и совершить мирадж.

Шейх Мавляна объясняет, насколько ценно для человека быть наделенным божественной любовью и духовным озарением:

«Ученые, обладающие земными знаниями, знают то, что относится к их наукам: геометрии, астрономии, юриспруденции и философии. Они знают, но все эти знания относятся к этой бренной жизни, которая мимолетна, как мгновение ока. Эти знания не способны научить преодолению семи небес, т.е. показать путь в мирадж»,

«Не могут познать путь к Аллаху и его промежуточные остановки те беспечные люди, которые стали пленниками своего нафса! Путь к Аллаху познали лишь те, которые познают не умом, а душой!»

Единственный путь, который приведет человека к Аллаху – путь, на котором обретается божественная любовь и духовное озарение. Бегущие по этому пути к своему Господу очень скоро достигнут своей цели. Разве не говорит Всевышний Творец:

فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ

«Бегите к Аллаху...» *(аз-Зарият, 50).*

ПУТЬ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ И ДУХОВНОГО ОЗАРЕНИЯ

Путь божественной любви и духовного озарения, целью которого является достижение довольства Творца и приближение к Нему, напоминает абсолютно чистый лист бумаги. Настолько чистый, что даже написанное на нем прозрачно и невидимо; эти записи может прочитать лишь Всевышний Аллах. Праведные рабы Аллаха в течение всей своей жизни испытывают беспокойство о том, чтобы не запятнать этот лист и маленькой кляксой, боясь причинить страдания даже крошечному муравью.

Такое состояние души можно обрести, лишь будучи рабом, поклоняющимся в состоянии «таква» (богобоязненности) и познавшим Всевышнего Господа. По мере того, как у верующего

прибавляются знания об Аллахе и укрепляется любовь к Нему, в нем увеличивается страх перед Аллахом. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорит: *«Я лучше вас всех знаю Аллаха и больше вас страшусь Его». (Бухари, Адаб, 72; Муслим, Фадаиль, 127)*

«Таква» невозможно познать умом, ее можно только прожить и почувствовать душой. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит об этом:

«Неужели тот, кто на протяжении всей ночи поклоняется [Аллаху], падая ниц и стоя, страшится будущей жизни и возлагает надежды на милость своего Господа (равен ослушнику в его неверии)? Скажи [Мухаммад]: “Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?” Воистину, внемлют наставлениям только те, у кого есть разум» *(аз-Зумар, 9).*

Истинным знанием, имеющим ценность перед Всевышним, является знание, которое вызывает в человеке страх перед Всевышним и приводит к «таква» и «ирфан» (ма’рифатуллах). Для достижения «ма’рифатуллах» необходимо:

1. Проводить ночи, совершая намаз, чтобы душа пребывала рядом с Всевышним Творцом;

2. Всегда в любом состоянии и любом деле помнить о собственной бренности и Отчете в вечной жизни;

3. Постоянно находиться в состоянии мольбы к Господу, не теряя надежды на Его Милость. Души праведников постоянно находились в состоянии ду’а.

Исламские ученые сказали о том, что:

«Священный Коран состоит из трех главных частей:
1. Божественная любовь и духовное озарение,
2. Ясное представление о Судном Дне,
3. Способность жить, следуя по Сырату-мустакым.

Эти три части являются основными и самыми важными темами Священного Корана. Все остальные темы проистекают из этих трех».

ПУТЬ К ОБРЕТЕНИЮ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ И ДУХОВНОГО ОЗАРЕНИЯ

Духовного озарения можно удостоиться лишь через совершенствование души и обретение божественной любви. Величайшие праведники сказали:

«Эй, путник на пути к духовному озарению! Ты не сможешь продвигаться на этом пути до тех пор, пока не заменишь нетерпеливость терпением, забытье – поминанием, неблагодарность – благодарностью, мятежность – покорностью, скупость – щедростью, сомнения – ясными знаниями, лицемерие – искренностью, возражение – покаянием, ложь – правдой, беспечность – глубокими размышлениями!..»

Первым условием выполнения этих требований является употребление пищи-халяль. Дозволенная еда является условием для пробуждения в человеке мудрости, знания, духовного озарения и наполнения сердца любовью к Аллаху. В свою очередь, наполнение сердца любовью к Аллаху усиливает духовную озаренность. Ни одна душа, питающаяся запретным, не достигнет озарения. Имам Газали (рахматуллахи алейхи) говорит: *«Не удостоившийся духовного озарения в земной жизни, не удостоится в вечной жизни лицезрения Лика Всевышнего. Как может человек обрести что-либо в вечной жизни, если он не заплатил за него в жизни преходящей?!..* ***В вечной жизни каждый пожнет то, что посеял в этой жизни. Каждый умрет, как жил, и каждый воскреснет, как умер.*** *Человек получит настолько воздаяния в вечной жизни, насколько он познал Всевышнего Аллаха в земной жизни и совершал деяния в осознании этого».*

ВКУС БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ И ДУХОВНОГО ОЗАРЕНИЯ

По преданию, пророк Иса (алейхиссалям) встретил человека с глубокими язвами на теле. Этот человек, несмотря на свои страдания, постоянно повторял: «О мой Господь! Бесконечные восхвале-

ния и благодарности Тебе за то, что Ты оградил меня от несчастья, которым испытываешь большинство людей!..»

Пророк Иса, чтобы понять, что имеет в виду этот человек, спросил: «О человек, от какого же несчастья уберег тебя Всевышний Аллах?!»

Больной ответил:

«О благородный Посланник Аллаха! Самая тяжкая болезнь и несчастье – это душа, не знающая своего Господа. Хвала Всевышнему Аллаху, Он оградил меня от этого. Я нахожусь в постоянном наслаждении, вкушая **божественную любовь** и **духовное озарение**, которыми наделил меня Всевышний Творец. Поэтому я не вижу и не чувствую земных страданий».

Души праведных рабов Аллаха являются восхитительными дворцами, украшенными божественной любовью и духовным озарением. Поэтому сердце «инсан камиль» называют «бейтуллах (Домом Аллаха)». Божественная любовь и духовное озарение, которые превращают оба мира в рай, являются величайшей наградой и таинством Всевышнего Аллаха.

РОСТОК БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ И СОЛНЦЕ ДУХОВНОГО ОЗАРЕНИЯ

Шейх Шах Накшбанд, рассматривая вопросы воспитания в тасаввуфе, сравнивает божественную любовь с ростком, а духовное озарение уподобляет Солнцу:

«Нашей обязанностью является очищение внутреннего мира человека от земных привязанностей, чтобы взрастить в нем росток божественной любви, а затем, орошая его водой истины Зам-зам, вырастить из ростка древо искренности, согревая его Солнцем духовного озарения».

До тех пор пока человек не возвысит любовь к Аллаху над другими видами любви и привязанностей, он не сможет, не сбиваясь, идти прямо по «Сырату-мустакым». Кроме того, для этого

необходимо познать все Прекрасные Имена Аллаха, то есть, достичь степени духовного озарения. С этой точки зрения, «Сырату-мустакым» означает познание Аллаха.

Всевышний Аллах говорит:

فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ

«Будь же стоек на прямом пути, как тебе велено…» *(Худ, 112).*

В суре «Йа-син» Всевышний Аллах указывает, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) находится на самом истинном пути, однако ниспослание этого аята стало причиной того, что волосы и борода пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) поседели. Причиной таких глубоких переживаний Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), обеливших его голову и бороду, было беспокойство о том, сможет ли его община следовать по Сырату-мустакым.

В священном аяте говорится о той награде и благой вести, которой удостоятся те, кто прожил жизнь, строго следуя Сырату-мустакым: **«Воистину, к тем, которые признали: «Господь наш — Аллах», — а потом были стойки, нисходят ангелы (и говорят:) «Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь раю, обещанному вам»** *(Фуссилят, 30).*

Верующие, чья жизнь наполнена божественной любовью и духовным озарением, отдалены от зла своей низменной души (нафса) и наущений сатаны. Они живут в мире, наполненном множеством проявлений божественного могущества, лишь желая приобрести довольство Творца. Для них открыты окна духовности, через которые они воспаряют над земным миром, в котором человек нуждается в зрении, чтобы видеть, и слухе, чтобы слышать. А духовно озаренные праведники видят все мироздание, оба мира, в виде книги, наполненной мудростью и великолепием.

Однажды праведный Абу Саид аль-Харраз во сне увидел сатану и хотел ударить его посохом. Но сатана остановил его:

«Эй, Абу Саид! Я не боюсь посоха, так как он материален. Я боюсь только духовного озарения в сердцах праведников, лучи которого сжигают все материальное в сердцах».

Достигший духовного озарения человек находится под таким воздействием божественной любви, что в нем начинают исчезать все земные привязанности, подобно тому как превращается в пепел бумага от солнечного луча, сфокусированного линзой. Душа такого искреннего человека, наполненная божественной любовью и духовным озарением, становится светозарным центром притяжения, к которому подсознательно тянутся люди, проникаясь любовью и почтением к этому человеку. Аллах наполняет жизнь таких верующих духовным изобилием (баракатом) и продолжает их жизнь после смерти в сердцах людей.

Верующие, достигшие подобной исключительной зрелости, тщательно избегают проявлений самолюбования, которые могут возникнуть в их душах по причине почтения и привязанности к ним простых людей. Они бдительно следят, чтобы в их душе не появилось высокомерие, самодовольство и гордыня. Они продолжают жить среди людей, находясь душой только рядом с Творцом, **строго выполняя повеления Аллаха и проявляя милосердие и заботу ко всем творениям Аллаха**. Они никогда не проявляют любви и симпатии к тиранам и неблагодарным Аллаху людям. Но лишь из чувства милосердия к подобным заблудшим делают за них ду’а с просьбой к Всевышнему Господу наделить их верой. Они, посвятившие свою жизнь обретению духовного озарения, все то, что приобретают в земной жизни, отдают на благотворительность. Они являются теми праведными рабами Господа, которые не обращают внимания на тяготы и стеснения земного мира. Из этого мира они созерцают другой мир и познают его мудрости.

ЗЕРКАЛО МУДРОСТИ

Человек, ценность которого заключена в его душе, а не в физическом теле, может достичь совершенства в поклонении Господу лишь через возвышение своей духовности. Для тех людей, души

которых наполнены божественной любовью, земля и небо, которые мы видим ежедневно, являются своего рода зеркалами, в которых отражаются бесчисленные тайны и мудрость. Что только не увидишь в этих зеркалах! В них четко и ясно проявляется каждая истина. Эти зеркала показывают нам:

«Если земные дни человека пройдут в мирской суете и забавах, не наполняясь божественной любовью, духовным озарением и размышлениями о вечной жизни, подобно жизни животного, для таких людей закат жизни не будет благим. Закат их жизни перейдет в темную ночь, после которой не наступит новый рассвет. К сожалению, земной путь большинства людей завершится подобным плачевным исходом. Наслаждения земной жизни, потраченной на удовлетворение гордыни и преходящие удовольствия, в вечной жизни обернутся лишь душераздирающими криками в треске пламени огня ада».

Для того чтобы успешно преодолеть путь в рай, нужно взрастить в своей душе ростки божественной любви, согревая их лучами солнца духовного озарения. Чтобы достичь этого, нужно оберегать сердце от преходящих земных привязанностей и наслаждений. Отразившись в зеркале этой мудрости, жизнь **Шейха Ибрахима бин Адхама** изменила свое направление к божественной любви и духовному озарению:

«Была полночь. Султан Ибрахим бин Адхам уснул, сидя на своем троне. Вдруг на крыше дворца начался невообразимый шум: топот ног перемешивался с громкими криками и усилился настолько, что разбудил султана. Ибрахим бин Адхам быстро вскочил со своего трона и закричал, глядя в потолок:

«Эй, кто там? Что вы делаете на крыше в столь поздний час?»

С крыши раздался ответ: «О наш султан! Мы ищем нашего сбежавшего верблюда!»

Ибрахим бин Адхам гневно крикнул: «Эй, безумцы, как можно искать среди ночи верблюда на крыше дворца?!»

Последовавший ответ был весьма нравоучительным: «О Ибрахим бин Адхам! Ты знаешь, что не ищут верблюда на крыше, а почему ты не знаешь, что невозможно найти Господа, сидя на троне в шелковых одеждах с короной на голове и плетью в руке?!»

После этого случая и нескольких других, последовавших за ним, душа Ибрахима бин Адхама наполнялась трепетным волнением, которое побудило этого искреннего раба Аллаха к отречению от трона и короны, и привело на путь обретения божественной любви и духовного озарения. Он стал шейхом Ибрахимом бин Адхамом – одним из величайших праведников.

ПРЕВЗОЙДЯ РАЗУМ

Праведные рабы Аллаха, подобные Ибрахиму бин Адхаму, погружаясь в океан божественной любви и духовного озарения, возносятся от «имана» к «ихсану», становятся центром притяжения мироздания. Они люди (инсан камиль), которые достигли вершины поклонения Всевышнему.

Юнус Эмре путь человека к Всевышнему Господу описал следующим образом: «Ступенями этого пути являются шариат, тарикат, хакикат и ма’рифат».

Достигнув «ма’рифата» (духовного озарения) они удостаиваются способности постигать тайны обоих миров. Верующий во всем начинает созерцать проявления божественного могущества. Эта способность объясняется не «караматом» (чудом), а является состоянием сердца, достигшего сокровенных знаний и наполнившегося божественной любовью. Вся жизнь последователей тасаввуфа проходит в стремлении обрести такое состояние сердца.

ЦЕЛЬ ТАСАВВУФА

Главной целью тасаввуфа является исправление духовного мира человека, что также является условием обретения божественной любви и духовного озарения. Только через этот путь раб Всевышнего может приблизиться к своему Господу.

Первым условием созревания души является укоренение в ней божественной любви. Лишь после этого становится возможным проявление в сердце духовного озарения, означающего понимание Всевышнего Творца сердцем.

Тасаввуф, являющийся школой воспитания души, заполняя сердца божественной любовью и духовным озарением, является своего рода вратами, ведущими души в «ми’радж». Все сущее испытывает тягу и любовь к своей природной сути. Тело, будучи сотворенным из земли, тянется к земле; душа, являющаяся проявлением Всевышнего Творца, стремится к духовной жизни.

Шейх Мавляна говорит об этом:

«Тело тянется к садам, огородам и виноградникам. Душа обращена к мудрости и духовному озарению, то есть душа постоянно стремится к духовной жизни. Она тоскует по сотворившему всю вселенную Аллаху, который Живой и Вечный».

Для того чтобы удовлетворить эту потребность душ, Всевышний Аллах наделил пророков тремя обязанностями:

А. Призывать людей к религии Аллаха;

Б. Очищать внутренний мир людей;

В. Обучать людей глубокому смыслу Священного Корана и мудрости, сокрытой в мироздании.

СУТЬ ПОЗНАНИЯ – ПОСТИЖЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ

Великие праведники сказали о науке: *«Знание означает понимание. Не бывает истинным знание без понимания. Высшим пределом понимания является познание Аллаха – «ма’рифатуллах». В основе познания каждой науки находится «ма’рифатуллах». Ценность любого знания и науки определяется их близостью к «ма’рифатуллах»*.

В Священном Коране под «учеными» подразумеваются те люди, которые обладают «ма’рифатуллах», то есть познали Все-

вышнего Аллаха, а «таква» (богобоязненность) упоминается как самый главный их отличительный признак. Священный аят гласит:

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием» *(Фатыр, 28).*

Страх, упомянутый здесь, – это не страх, порожденный паникой или ужасом. Это – чувство беспокойства, проистекающее из любви. Это опасение расстроить Любимого, беспокойство не заслужить Его согласия и одобрения. Этот страх проявляется больше в сердце, а не в сознании. Поэтому, прежде всего, необходимо, чтобы знание созрело до степени духовной проницательности. В суре «аль-Джум'а» Всевышний Аллах уподобляет тех, кто носит знания лишь в своих умах, не доводя их до проницательности, и опустошают душу, предаваясь земным страстям, **ослам, перевозящим на себе тюки книг**.

Поэтому поэт Юнус Эмре об истине познания – «ма`рифат» сказал так:

Знание есть обретенное знание,
Наука есть постижение себя.
А если ты не смог познать себя,
Нет смысла в знаниях твоих!..

В чем смысл ученья состоит?
Творца познать обязан человек.
А если не познал ты сути знанья -
Напрасны все труды твои!..

Не утверждай того, что ты учился,
И Господу помногу поклонялся.
Когда ты Господа познать не смог,
Слова твои – без смысла звук!..»

Знание, суть которого раскрыта в этих простых четверостишиях, – это знание о Всевышнем Творце, включающее все тайны и сокровенные мудрости, которыми наполнен человек и все ми-

роздание. Дать словесное определение этому знанию просто, но истинная его суть находится за пределами человеческого разума. Однако каждый верующий по мере своих возможностей и в зависимости от степени приложенных усилий может удостоиться своей доли от этого знания и получить душевное удовлетворение. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так обращался к Всевышнему:

لاَ اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

«(О мой Аллах!) Я бессилен в том, чтобы вознести Тебе хвалу так, как Ты того достоин. Ты – такой, каким Ты восхвалил себя!» *(Муслим, «Салят», 222).*

В этом состоит суть познания. Цель верующего – обрести духовное озарение и стать влюбленным во Всевышнего Господа.

ДУШЕВНЫЕ ЧЕРТЫ ВЛЮБЛЕННЫХ В АЛЛАХА И ПОЗНАВШИХ ЕГО

Божественная любовь и духовное озарение пробуждают в праведным рабах Аллаха такие душевные качества, что им завидуют и ангелы, и все обитатели земли и семи небес. Познать божественную любовь и обрести духовное озарение – это лучший дар Всевышнего Аллаха. Избранным рабам Аллаха, одаренным божественной любовью и духовным озарением, не будет на Суде задан вопрос: «Что ты принес с собой?», а им скажут: «Что ты пожелаешь?»

Рассказывают, что после смерти Шейха Баязида Бистами один из друзей увидел его во сне и спросил: «О Баязид! Как ты?» Баязид Бистами ответил: «Ангелы вначале спросили меня: «О Шейх! Что ты принес с собой? С чем пожаловал?» Я им сказал в ответ: «Не принято спрашивать пришедшего к вратам правителя о том, что принес. Принято сказать: «Что пожелаешь? Что тебе угодно?» Тогда ангелы сказали: «В таком случае, что ты желаешь?»

Шейх Мавляна Руми значение и достоинство праведников, подобных Баязиду Бистами, описывает так:

«Познавшие Аллаха владеют «сурьмой» истинной веры и духовного озарения; если ты найдешь эту «сурьму» и нанесешь на свои глаза, они из подобия рек превратятся в безбрежные океаны»;

«Познавшие Аллаха за один миг могут достичь трона Правителя, а ступивший на путь аскетизма за месяц хода преодолеет лишь дневной отрезок пути».

Познавшие Аллаха объяты любовью. Они устремляются к Творцу, влекомые неудержимой силой любви, каждый миг свидетельствуя о своей покорности Господу. Именно они достигают Господа. Но те, кто соблюдает законы религии, воспринимая их только разумом, направляются к Аллаху лишь из чувства страха перед Ним. Их направляет страх, но не любовь. Страх лишь удлиняет путь: расстояние, которое можно преодолеть за один день, растягивается на целый месяц.

С этого ракурса Мавляна (рахматуллахи алейхи) так определяет «арифов»:

«Познавшие Аллаха – именно они идут по прямому пути, и именно они обладают «таква» (богобоязненностью). Познание Всевышнего – плод воздержания от земного. Аскетизм – стремление засеять ниву. Познание Творца – сбор созревшего урожая с этой нивы».

«Познавшие Аллаха – правители сегодняшнего и завтрашнего дня. Кожура любого фрукта – верный раб и слуга вкусной и сладкой мякоти плода».

«Знай, взор праведника – причина спасения человека в обоих мирах. Все нуждаются в нем и получают помощь от него, даже могучие правители! Взор праведника, в котором отразились проявления Прекрасных Имен Всевышнего, становится Взором Всевышнего!»

«По этой причине благородный пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), не сводивший глаз с Всевышнего Правителя, не смотрящий ни на кого, кроме Него, никогда не ошибавшийся, стал заступником и утешителем всякого, кто попал в беду, или несчастен».

«Праведник, раб, познавший Аллаха, – удобно расположившись на одном месте, таинственными путями посещает сотни миров, созерцая во всем лишь Всевышнего Господа».

«Как много еще знаний в сердцах «арифов», которые они держат в секрете».

Избранные рабы Аллаха, одаренные божественной любовью и духовным озарением, – это счастливцы, избавившиеся от всех скверных качеств и приобретшие высшую нравственность. Они влюблены во Всевышнего Аллаха, и Он любит их.

ЗАРЯ РАССВЕТА ВЕЧНОГО ПРАЗДНИКА

Жизнь праведных рабов Аллаха проходит в подготовке к раю, будучи наполнена милостью, благом и поклонениями, подобно месяцу Рамадан. Их последний вдох становится рассветом вечного праздника. Мы должны использовать текущий месяц Рамадан для обретения божественной любви и духовного озарения. Мы должны выполнить все условия для достижения этого.

Мы должны знать, что наши поклонения и голод, испытываемый во время поста, являются условием обретения божественной любви.

Быть опорой для тех, у кого сломаны крылья, быть спутником для одиноких, уметь выслушать тех, кто страдает, протянуть руку тому, кто упал, поддержать улыбкой плачущего, помочь найти выход тем, кто находится в безвыходном положении, – все это является условиями достижения божественной любви и духовного озарения. Мы обязаны помнить о тех, кого уже нет среди нас, делать подаяния и читать Коран за них. Это тоже является условием обретения божественной любви и духовного озарения.

Завоевать чье-то сердце, исцелить израненное сердце и привести его в состояние Каабы, освободить чью-то душу от засевшей занозы, никого не обижать и ни на кого не обижаться – это условия обретения божественной любви и духовного озарения.

Оберегать самих себя, супругов и детей от попадания в ад и уподобить состояния своих и их сердец райским соловьям и розам Эдема. Обучать Священному Корану, воспитывать привязанность к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Хранить все святыни нашей веры, достойно оберегать Родину и защищать свой народ. Строго выполнять все повеления Всевышнего Господа, взыскуя только Его довольства, и проявлять заботу и милосердие ко всему, что окружает нас.

Если мы будем соблюдать все эти условия, божественный свет будет освещать каждое мгновение нашей жизни, и свой последний шаг мы совершим, входя в рай. Наполненное ужасами утро Судного дня, обернется для нас рассветом вечного праздника.

О наш Господь! Одари нас этими проявлениями своей Милости! Надели нас терпением и стойкостью в этом мире, наполненном множеством страданий и испытаний! Дай возможность больным исцелиться, несчастным – стать счастливыми, должникам – освободиться от долгов! Одари Своей любовью и помощью мусульман, которые веками страдают под гнетом и насилием!

О Господь! Одари нас жизнью, направленной на приобретение Твоего блага и осененной божественной любовью!

Аминь!

ГЛАВА 2

Любовь к Посланнику Аллаха

Пламенная любовь к Посланнику Аллаха ﷺ

Самой плодотворной любовью является любовь, которая оживляет сердце. Такая любовь подобна негаснущему Солнцу.

Пламенная любовь к Посланнику Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям)

ТАЙНА НЕПРЕРЫВНОСТИ ЛЮБВИ

Виды любви различаются в зависимости от состояния душ. Есть души застывшие, а есть души пламенные. Застывшие души никогда не смогут дойти до Возлюбленного, ибо они не желают обременяться тяготами и лишениями на пути любви. Только пламенные души способны, подобно полноводным рекам, преодолевать пороги и огромные расстояния, чтобы слиться с желанным морем.

Самой плодотворной любовью является любовь, которая оживляет сердца. Такая любовь подобна палящему жару солнца. В священном аяте Всевышний Аллах называет такую любовь **пламенной любовью**, то есть любовью, доходящей до степени любовного воспламенения... Продолжительность любви связана с ее силой.

Всевышний Творец создал все сущее по причине Своей Любви. В известном хадисе-кудси говорится: *«Я был скрытой сокровищницей и пожелал, чтобы Меня познали, и создал мироздание»* (Исмаил Хаккы Бурсави, «Канз Махфи»).

Всевышний Аллах любит тех любящих Его рабов, которые в любви к Нему обрели духовное озарение, и вкладывает любовь к ним в сердца других людей. К этим избранным счастливым рабам относятся пророки, праведники, павшие за веру и правдивые верующие.

ВСЕЛЕННАЯ – ШКОЛА ЛЮБВИ

Всевышний Аллах наполнил все сущее любовью и дарует сердцам любовь к своим любимым рабам. Вся вселенная является школой любви, сотворенной для человека. В этой школе обучают прекраснейшим и высочайшим видам любви: любви к Всевышнему Аллаху, любви к пророкам, любви к духовным наставникам, любви к родственникам и близким, любви к людям, любви ко всему сущему...

Вспоминая о проявлениях любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) со стороны влюбленных в него, мы получаем величайшие уроки любви. Один из самых дозволенных видов любви – это любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Одним из божественных чудес является любовь кажущихся на первый взгляд неживыми созданий к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Одним из самых известных чудес является

ПЛАЧ ПАЛЬМОВОГО БРЕВНА

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), проводя сохбеты (беседы) и читая проповеди своим сподвижникам, опирался о бревно из финиковой пальмы, которое служило опорой здания мечети. Со временем количество присутствующих на сохбетах сподвижников увеличилось настолько, что из-за многолюдности не все могли видеть лицо Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), поэтому по указанию Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в мечети был сооружен минбар. Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) впервые поднялся на минбар, произошло чудо – пальмовое бревно, о которое во время проповедей опирался наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), громко застонало и зарыдало *(Бухари, Менакиб 25, Буйу 32)*. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спустился с минбара и, поглаживая его рукой, успокоил его.

Шейх Мавляна Руми так описывает этот случай:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сошел с минбара, своими благословенными руками погладил пальмовое бревно и сказал:

«О пальмовое бревно! Что ты желаешь? Что случилось? Почему ты плачешь?»

Бревно заговорило на своем языке, проливая горькие слезы:

«О Посланник Аллаха! Я сгораю от тоски, ведь ты оставил меня. Я все переполнено грустью и тоской. Когда ты опирался на меня во время своих проповедей, я было самым счастливым на свете. Сейчас же ты оставил меня и взошел на минбар. Теперь твоя опора – этот минбар. О Посланник Аллаха! Смилуйся надо мной и скажи мне, кто в этом мире может перенести разлуку с тобой?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), чувствуя его душевную боль, ответил так:

«О пальмовое бревно! Раз боль твоей разлуки столь велика, проси у меня все, что хочешь!

Если хочешь, я попрошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал тебя плодоносящим деревом, дарующим плоды всем живущим от востока до запада! Или же пусть Он сделает тебя молодым деревом в Раю, и ты будешь вечно юным и стройным!»

Пальмовое бревно, удостоившееся столь ласкового обращения Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), попросило:

«О Посланник Аллаха! Я не прошу у тебя ни того, ни другого. Я всего лишь хочу раствориться в тебе, и поэтому прошу похоронить меня, чтобы я освободилось от своего бренного тела. Ведь каким бы молодым и прекрасным ни было дерево, оно питается водой и энергией солнца. А я жило, питаясь твоим светом и греясь твоим теплом, когда ты опирался на меня, и дыша любовью к тебе.

Впредь я не могу жить, лишенный этого наслаждения, поэтому я хочу стать вечным. Вели сподвижникам похоронить меня, чтобы я исчез и стал вечным в твоем «нуре» (духовном сиянии)».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел закопать пальмовое бревно в землю, чтобы оно в вечной жизни воскресло в образе человека!

ИСТИНА ЛЮБВИ

Из этого случая Шейх Мавляна выводит следующие наставления:

«Знай – это хорошо: тот, кого Всевышний Аллах почтил своей Милостью, отвернется от преходящих привязанностей земного мира и обратится лишь к Создателю»;

«Эй, беспечный человек! Внимательно посмотри на чудеса Мусы и Ахмада! Как посох превратился в змею, и как плакало пальмовое бревно, охваченное божественным озарением»;

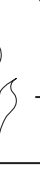
«Возьми пример истинной любви от куска дерева! Не будь пленником своего тела и земных привязанностей!»;

«Знай, что истинное счастье и высочайшие вершины начинаются там, где заканчиваются материальный мир и физическое тело!»;

«Знай, что истинное счастье – это освободиться от желаний плоти и обратится к Всевышнему».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел закопать пальмовое бревно в землю, чтобы оно освободилось от своей физической оболочки и в вечной жизни воскресло в облике человека, наделенного познанием Господа.

Насколько же поразительно, что даже бревно не обманулось преходящей красотой земной жизни и за это удостоилось заступничества Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), заняв отдельное место в его душе и став подобным совершенному чело-

веку. Мольба бревна из финиковой пальмы принимается. Пальма, будучи всего лишь одним из представителей растительного мира, достигает таких духовных вершин, которых не удостаиваются многие из людей.

ГОРА УХУД

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вместе с Абу Бакром, Умаром и Али (радыйаллаху анхум) поднялись на гору Ухуд. Ухуд содрогнулся под этими великими людьми.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к нему:

«Успокойся, Ухуд! Ведь на тебе стоит один пророк, один правдивый и два шахида!» (Тирмизи, 3703; Насаи, Ахбас 4/5, 6, 235).

После этих слов огромная гора успокоилась.

СТРОПТИВЫЙ ВЕРБЛЮД

Не только растения, но и животные испытывали большую любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и безропотно повиновались ему.

Абдуллах бин Джабир (радыйаллаху анху) рассказывает: «Однажды мы вместе с Посланником Аллаха возвращались из похода. Мы добрались до Медины и проходили мимо садов племени Бени Наджар. Здесь мы узнали, что в саду находится верблюд, который никого не пускает в сад.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), услышав об этом, зашел в сад и подозвал к себе строптивого верблюда, который никого не подпускал к себе. Верблюд, услышав голос Посланника Аллаха, приблизился к нему, низко склонив голову, и затем опустился на землю.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повелел: *«Принесите мне уздечку!»*

Он накинул на голову верблюда уздечку и передал ее хозяину. Затем сказал, обратившись к присутствующим: *«Все существа на земле и небе, кроме мятежных джинов и людей, знают, что я Посланник Аллаха» (Ахмад бин Ханбаль, «Муснад»).*

Рассказанное здесь свидетельствует о том, что необычные случаи, происходившие с растениями, животными и неживыми предметами, лишь подтверждают историю с пальмовым бревном.

САЛАВАТ

О том, как неживая природа любит Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), прекрасно сказал поэт Сулейман Челяби:

«Даже Солнце, подобно мотыльку, кружится вокруг его благословенного нура».

Благородный Али (радыйаллаху анху) говорит:

«Я часто ходил по Мекке рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). В один день мы вместе вышли за черту города. Каждое дерево и каждый камень, которые попадались нам по пути, *приветствовали его и произносили «салаваты».*

ПОКОРНОЕ ДЕРЕВО

Одним из примеров пламенной любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) является следующий случай:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) во время одного из походов начал объяснять основы веры встретившемуся в пути бедуину. Бедуин в ответ на слова Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) попросил от него доказательства того, что он является пророком.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) указал на дерево, стоящее неподалеку, и подозвал его к себе. Дерево, повинуясь его повелению, приблизилось, взрывая корнями землю, и

трижды произнесло формулу Единобожия. Затем, следуя повелению Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), вернулось на свое место.

Потрясенный увиденным чудом, бедуин упал на колени перед Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и воскликнул: «Разреши мне пасть ниц перед тобой!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Ни в коем случае! Запрещено рабу Всевышнего совершать земные поклоны другому рабу».*

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Видя такие проявления любви растений и животных к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), следует глубоко задуматься над тем, насколько мы преданны и готовы жертвовать на его пути?!

Особенно в современную эпоху мы крайне нуждаемся в его возвышенной духовности… Мы живем в непростое время, о котором поэт сказал: «**Восстань, о Посланник Аллаха, ведь Судный День почти настал!..**»

О Господь! Наполни наши сердца пламенной любовью к Тебе и к Твоему благородному Посланнику. Одари нас прекрасной долей из духовного состояния тех, чьи души заполнены искренней любовью к пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям)!

Аминь!

Любовь к Посланнику Аллаха

Насколько мы любим его?

Проявлять почтение и учтивость по отношению к Посланнику Аллаха (саллялла-ху алейхи ва саллям), следовать его Священной Сунне и стремиться узнать его ближе – является для нас тестом на богобоязненность. Не может называться сердцем сердце, не испытывающее благодарности к Тому, кто всю свою жизнь посвятил спасению всего человечества и обретению им истинного пути.

«Так знайте, что среди вас находится Посланник Аллаха…» *(аль-Худжурат, 7)*

Насколько мы любим его?

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ДУШУ И РАЗУМ

Самой главной обязанностью человека является размышление о всех благах Всевышнего Аллаха и использование их строго по предназначению. В первую очередь, мы обязаны наилучшим образом использовать свои душу и разум.

Как нам следует использовать свой разум?

Разум ни в коем случае не должен быть поставлен на службу низким желаниям души, он должен использоваться для постижения божественных истин и осознания того, что человек находится во временном земном мире, в котором проходит испытание.

Как мы должны использовать душу?

Душа (сердце) является средоточием истинной любви к Всевышнему Аллаху, местом, на которое обращен божественный взор. Сердце верующего должно быть очищено от всего наносного, преходящего, греховного и заполнено «зикром» и «таухидом», чтобы предстать в вечной жизни перед Аллахом достигнувшим степени «кальби-салим (непорочной души)». Чтобы достигнуть такой степени, следует взять себе

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРИМЕР - ПОСЛАННИК АЛЛАХА

Всевышний Аллах по своей Щедрости и Милости направлял к человечеству пророков с истиной, чтобы они наставляли и воспитывали людей. До начала пророческой миссии Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в этот мир пришло более 124 000 пророков. Всевышний Творец самого любимого и самого

совершенного пророка направил в самом конце. Все предыдущие пророки направлялись к отдельным народам и наставляли их в соответствии с их особенностями и обычаями. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был направлен ко всему человечеству. Все человечество до Судного дня передано под его божественный призыв. Всевышний Аллах, направив его посланником в эпоху разгула невежества и мракобесия, сделал его величайшей милостью для человечества, подобно солнцу, озаряющему путь к истине.

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО

Всевышний Аллах вручил своему Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) самое великое чудо – Священный Коран, который до Судного дня будет свидетельствовать о том, что он является Словом Аллаха, а пророк Мухаммад – Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Поколения людей, которые придут в этот мир до скончания веков, увидят и познают это чудо, которым был одарен Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Через чудо Священного Корана Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) воспитал новое общество, а эпоха, в которую жило это общество, получила название «Асру-саадат (Эпоха благоденствия)». В мире не было и нет другого подобного общества. В эту эпоху люди поднялись из глубин невежества, подобных впадинам на дне Индийского океана, к вершинам человеческих добродетелей, сравнимых с самыми высокими в мире Гималайскими горами.

Дикое общество, где существовал обычай заживо закапывать в землю девочек, получив духовное воспитание самого Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), стало столь милосердным и сострадательным, что ему стали свойственными переживания за каждого ягненка, которого мог задрать волк на берегах реки Тигр. Даже одного этого примера достаточно, чтобы показать совершенство Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и то, каким непревзойденным примером нравственности он являлся.

ЛИШЬ СЛЕПЫЕ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО СОЛНЦЕ НЕ СВЕТИТ

Если глаза не слепы, они обязательно увидят его. Если глаза не косы, они никогда не увидят в нем изъяна. Те, которые пытаются найти в нем недостатки, тем самым демонстрируют лишь собственную слабость, порочность и несовершенство. История человечества полна отвратительных обвинений и жутких сцен насилия в отношении пророков, которые приходили с призывом к людям. Божественные истины, которые несли пророки, вызывали недовольство людей, так как противоречили желаниям их «нафса». Поэтому они пытались приписать свои собственные недостатки и скверные черты характера пророкам, для того чтобы оправдать свой образ жизни, диктуемый их «нафсом». Отвратительные акции, направленные на очернение Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), свидетелями чего мы являемся в настоящее время, есть лишь отражение безнравственности и низкой морали людей, которые организуют эти акции.

Шейх Мавляна прекрасно пишет об этом:

«Попытка найти недостатки у солнца, которое освещает наш мир, есть заявление о том, что «глаза мои слепы и ничего не видят, кроме тьмы»;

«Если Аллах хочет опозорить кого-то и разоблачить его постыдные стороны, то Он вносит в его сердце желание ругать чистых людей».

Постоянной заботой человечества должно быть то, как воздавать благодарность Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), а не о то, как оклеветать его. Не является человеческой душа, которая не наполнена благодарностью к человеку, который с рождения до последнего вздоха усердствовал на пути спасения всего человечества.

СОПЕРЕЖИВАНИЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА ЗА НАС

Всевышний Аллах сообщает о том, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) переживает о нашем спасении и благополучии:

«К вам явился Посланник из вас же. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он жаждет (наставить) вас (на истинный путь), а к верующим он сострадателен, милосерден» *(ат-Тауба, 128)*.

Любовь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) к нам несравнимо больше, чем любовь отца и матери к своим детям. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Я больше других пророков перенес тяжелые испытания и трудности»*. Эти слова – не жалоба на перенесенные тяготы, эти слова означают, что страдания за общину терзают его душу. Он настолько сострадателен к нам и так переживает о нас, что и в Судный день, находясь под тенью аль-Арша, будет со слезами умолять Всевышнего Аллаха о нашем прощении, пребывая в земном поклоне до тех пор, пока Аллах не примет его мольбы с заступничеством о нас (см. Бухари, Анбийа, 3, 9; Муслим, Иман, 327, 328; Тирмизи, Кыямат, 10).

Разве сегодня мы не должны стремиться стать такими верующими, которыми он желает нас видеть, разве мы не должны любить его больше всех людей, так как он постоянно и в этом мире, и в вечной жизни тревожится за нас и сострадает нам?!

ЛЮБЯЩИЙ ПОДРАЖАЕТ ЛЮБИМОМУ

Сказано, что *«любящий находится вместе с любимым»*. Несомненно, если мы любим кого-либо, то должны эту любовь проживать вместе с любимым. Любящий человек един со своим любимым в словах, в сути, в поступках, в чувствах, в мыслях и в образе жизни. Если любящий не будет единым с любимым или будет совершать то, что не свойственно любимому, значит, он просто его не любит.

А насколько мы любим Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)? Если вспомнить принцип сообщающихся сосудов, то можно понять это. Насколько мы выполняем его Сунну, насколько стремимся открыть и разъяснить своим детей и окружающим красоту и совершенство личности Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям.

ПОДРАЖАНИЕ ЕМУ ТРЕБУЕТ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ

Чтобы обрести благополучие в этом мире и в вечной жизни, которая наполнится тяжелыми раскаяниями и громкими стенаниями грешников, мы должны взять в пример Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Он должен стать примером для нас в повседневной и в духовной жизни, в отношении к людям и всем созданным. Он – лучший пример для людей любых социальных уровней... Каким же образом мы должны брать с него пример? Читая книги? Нет. Его пример мы должны внести в свою душу. Всевышний Аллах в суре «аль-Ахзаб» разъясняет методику этого обучения.

Первое условие этого обучения – постоянно стремиться стать ближе к Аллаху, чтобы сердце было вместе со Всевышним. Каким образом можно быть вместе со Всевышним? Ответ в следующем аяте: **«Те, которые... стоя, сидя и лежа на боку поминают Аллаха»**. То есть, постоянно помнить об Аллахе, уметь постоянно чувствовать, что за нами наблюдают «божественные видеокамеры». Наш Господь «ближе к нам, чем наша сонная артерия». А насколько близки к Нему мы? Для того чтобы быть близким к Аллаху, нам следует брать пример с нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Второе условие этого обучения – стремиться обрести благоденствие в вечной жизни, сознавая тленность бытия. Об этом прекрасно пишет шейх Мавляна Руми:

«Бренная жизнь – это сон. Владеть богатством в этом мире – все равно, что найти клад во сне. Материальное богатство будет

передаваться из поколения в поколение, но все равно останется в этом мире».

Мы должны сознавать, что находимся во временном мире – мире испытаний, и смирять желания нафса, помня о том, что являемся путешественниками в вечность. Через это осознание мы должны достичь той степени духовной зрелости, когда вечная жизнь становится нашей единственной целью. На этом пути для нас лучшим примером является Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Только в этом случае мы удостоимся рая, обещанного Всевышним Творцом.

ЦЕННОСТЬ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА И МЫ

Не осознав ценности и превосходства Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), невозможно приблизиться к Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит о ценности Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно!..» *(аль-Ахзаб, 56).*

Всевышний Аллах совершает «салаваты» нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Он совершает «салаваты» самому лучшему из своих творений. Однако наша душа, разум и воображение не могут в полной мере воспринять это. Как Всевышний Творец совершает «салават» Своему творению? В некоторых толкованиях Священного Корана имеются объяснения этому, но истинная суть «салаватов» Аллаха сокрыта Всевышним Творцом. Совершенно ясно, что Всевышний Аллах проявляет к своему Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) исключительную любовь и требует от нас того же:

«О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно!..»

«Салават» и «салям» Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) мы должны совершать не только языком. Каждое наше

состояние в личной жизни и в обществе должно стать «салаватом» и «салямом» для него. Мы должны представлять, улыбнется ли нам Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), увидев, каковы мы в семейной жизни, бизнесе, отношениях с людьми? Улыбнется ли он, увидев, как мы воспитываем своих детей? Улыбнется ли он, увидев, как мы поклоняемся Господу?

Если мы сегодня не призовем себя к подобному отчету, то наш отчет на Судной площади будет намного тяжелее. Нет никакого сомнения в том, что каждому из нас в Судный день будет сказано:

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً

«Читай свой свиток! Сегодня ты сам разберешься: достаточно пересчитать (свои деяния на земле)» *(аль-Исра, 14).*

В тот день нам откроется в «книгах наших деяний» все явное и тайное в нашей жизни, мы увидим «фильм» о собственной жизни. Как мы совершали намазы? Как мы держали пост? Как мы выполняли их – формально или всем сердцем проявляя покорность? Что мы делали в ответ на бесчисленные блага Аллаха? Насколько мы смогли отдать от своей души, ума, интеллекта, денег, богатства, способностей и талантов? Какую часть из всего этого потратили понапрасну? Насколько мы любили Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) и насколько приобрели от нравственности Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям)?

Все это мы увидим в «книгах своих деяний» и на «божественных экранах» в Судный день. Главное – уметь оценить свое положение в вечной жизни, будучи еще в этом мире.

ЭКЗАМЕН НА ЛЮБОВЬ И БЛАГОНРАВИЕ

Мы живем в мире испытаний, каждый миг проходя божественный экзамен. Самым большим испытанием является экзамен на любовь, повиновение и уважение к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Всевышний Аллах говорит:

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и не обращайте в ничто ваши деяния» *(Мухаммад, 33)*;

«О вы, которые уверовали! Не возвышайте ваши голоса над голосом Пророка и не разговаривайте с ним так же громко, как говорите между собой, а не то ваши дела будут тщетны, и вы даже не будете знать (об этом). Воистину, те, которые понижают свои голоса в присутствии Посланника Аллаха, - это те, чьи сердца подверг испытанию Аллах, дабы они были богобоязненны. Им - прощение и великое вознаграждение. Воистину, большинство из тех, которые кличут тебя, (находясь) за пределами твоих покоев, ничего не разумеют» *(аль-Худжурат, 2-4)*.

Наше почтение к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), привязанность к его Сунне, умение понимать Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – это испытание наших сердец на богобоязненность, оценка степени нашей любви к нему. И в тоже время – это путь приближения к Аллаху...

Отсюда следует вопрос, каким образом мы должны брать пример с Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)? На это Священный Коран дает ясный ответ:

«Кто покорился Посланнику, тем самым покорился Аллаху. А если кто отказывается повиноваться, то ведь Мы не назначали тебя стражем над ними» *(ан-Ниса, 80).*

КРИТЕРИИ ЛЮБВИ К НЕМУ

Хадис, переданный от Абдуллаха бин Хишама, наглядно раскрывает, какой должна быть любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Однажды мы были вместе с Посланником Аллаха. Он держал в своих ладонях руку благородного Умара. Умар такими словам выразил свою любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«О Посланник Аллаха! Я люблю тебя больше всего, кроме своей души!»

На это Посланник Аллаха ответил:

«Нет, ты должен любить меня больше, чем свою душу!»

Умар тотчас поправился:

«В таком случае, я люблю тебя больше, чем свою душу, о Посланник Аллаха!»

На это Посланник Аллаха сказал:

«Вот сейчас правильно!» (Бухари, Айман, 3).

Вот с такой любовью мы должны следовать за Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Он должен стать единственным правителем нашей души и предводителем в этой жизни, так как любить его для нас является фардом (обязательным):

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

«Пророк ближе к верующим, чем они сами [друг к другу]…» *(аль-Ахзаб, 6).* Он к нам ближе, чем наша собственная душа.

В хадисе говорится, что любить Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) является одним из условий истинной веры: «Клянусь Аллахом, в чьих руках находится моя душа: пока один из вас не полюбит меня больше, чем себя, свою мать, своего отца, своих детей и всех людей, он не станет истинно верующим» (Бухари, Иман, 8).

По этой причине благородные сподвижники при каждой возможности говорили:

«О Посланник Аллаха! Я готов жертвовать на твоем пути собой, своей матерью и своим отцом!»

Не проявлять эту любовь в должной мере означает пребывать в невежестве. А наполняться этой любовью есть путь к спасению.

ПРИЗНАК ЛЮБВИ К НЕМУ…

Человек помногу рассказывает о своем любимом, упоминает о нем при каждом удобном случае, выделяет то, что связано с его любимым. Бизнесмен, посвятивший себя своему делу, постоянно говорит о нем: «Получил столько-то прибыли, потерял столько-то денег, в этой сделке столько-то прибыли, прибыль можно получить так...» Тот, кто очень любит своего ребенка, всегда и везде рассказывает о нем.

Благородные сподвижники и великие праведники всегда говорили лишь о Посланнике Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и получали непередаваемое наслаждение от этих бесед.

Они предпочитали ходить по улицам, по которым ходил Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), вдыхать аромат цветов, которые нравились Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Передают, что Имам Навави ни разу не ел арбуз, так как не нашел хадиса о том, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) разрезал его.

Шейх Ахмад Ясави сказал: «Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) покинул этот мир в возрасте 63 лет, поэтому и у меня после 63 лет не осталось здесь никаких дел», потом он выкопал себе яму и продолжил свою наставническую деятельность, живя в ней. Подобные примеры присущи избранным людям и являются проявлением пламенной любви.

Благородный Абу Бакр просил:

– Дочь моя, Айша, какой сегодня день?

– Отец, сегодня понедельник.

– Дочь моя, если я умру сегодня, не выжидайте. Немедленно относите меня к Посланнику Аллаха и похороните!

Какое страстное желание быть рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)! Да удостоит нас Всевышний Аллах способности близко узнать и любить Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)!

РАССКАЗАТЬ О НЕМ ТАК, КАК ПОДОБАЕТ, ТРУДНО

Однажды к Халиду бин Валиду обратился предводитель одного из племен, принявших Ислам после кончины Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

– Вы можете мне рассказать о том, каким был Посланник Аллаха?

– Я не смогу объяснить.

– Тогда объясни, насколько знаешь! Расскажи, как ты его видел!

– Я могу объяснить только одно: посланный соответствует тому, Кто его послал. А так как его послал Создатель Вселенной, сам поразмысли о его ценности!

Пусть наполнит Всевышний Господь наши души частицей той любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), которую благородные сподвижники испытывали к нему! Пусть украсит Он нашу жизнь любовью к Своему Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям)!

Аминь!

Суметь узнать Его, увидеть Его и почувствовать Его

Если мы сможем узнать Его, Он нас признает на Судной площади. Если мы научимся видеть Его, Он взглянет на нас. Если мы начнем слышать и слушаться Его, Он услышит наши призывные обращения к Нему. Мы обязаны следовать Ему, чтобы заслужить Его заступничество согласно аята ***«Посланник свидетельствовал о вас самих»*** *(аль-Бакара, 143)*

Суметь узнать Его, увидеть Его и почувствовать Его

ОН ТАКОЙ РАБ И ТАКОЙ ПОСЛАННИК

День рождения Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) более 1400 лет назад, по сути, можно считать днем рождения всего человечества. Появление на этот свет Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сотворенного из Нура Мухаммада, стало началом возрождения человечества, переживающего духовную гибель.

В момент своего возникновения, по божественной милости, человечество озарилось светом Его имени, а когда Он был воплощен в физическом теле, пережило новое рождение. Любой человек, который увидел Его через око любви, в продолжении всей жизни будет кружиться возле него подобно мотыльку вокруг источника света.

Он – любимец Господа, которого ждали все творения. Когда появился Он, все устремилось к нему, подобно бурным рекам и порывистым ветрам.

Он – самый близкий к Аллаху раб, прекрасный, как сияющая полная луна, – «Бадр мунир».

Он такой посланник, что Всевышний Творец клянется его жизнью. Мы не удостоились чести жить в «Эпоху благоденствия» рядом с ним и видеть Его. Но мы должны так узнать его и полюбить, чтобы это было равноценно видению Его воочию. Этого могут удостоиться лишь влюбленные в Него глаза и сердца.

В таком случае, главной целью любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) является понимание и видение Его.

Может ли считаться разумным человек, который, познав Его, не полюбит Его, не будет следовать за Ним, не очаруется Им. Даже Его враги, следующие лишь за своими низменными страстями и шайтаном, даже недолго побыв рядом с Ним, могли сказать только, что это самый правдивый и надежный человек.

Нет глаз, которые не наполнились бы восторгом, попав под притяжение Его нура, за исключением тех, чьи души объяты мраком. Хотя и они нуждаются в том, чтобы ухватиться за Его руки, чтобы не упасть в пропасть вечного наказания.

Все человечество нуждается в том, чтобы познать Его, брать с Него пример и идти за Ним, даже другие пророки. Многие пророки, начиная с Адама (алейхиссалям), были обрадованы вестью о Его приходе и просили Всевышнего о том, чтобы Он ввел их в Его общину.

Критерием нашей любви и веры является наша способность понять Его ценность и познать Его превосходные качества. Но, чтобы описать все эти качества, не хватит слов. Приведем лишь несколько повествований, описывающих Его совершенство и непревзойденный нрав.

ПРОРОК ПРОРОКОВ

Катада бин Ну'ман передал хадис:

«Пророк Муса (алейхиссалям) обратился к Господу:

– О мой Господь! Я узнал из скрижалей, что есть самая праведная община, которая будет повелевать добро и запрещать зло. О Аллах, сделай ее моей общиной!

Всевышний Аллах ответил:

– Это община Ахмада.

Пророк Муса продолжил:

– О мой Господь! Я узнал из скрижалей, что есть община, которая придет в этот мир последней, а войдет в рай первой. Сделай ее моей общиной!

Всевышний Аллах ответил:

– Это община Ахмада.

Пророк Муса попросил:

– О мой Господь! В скрижалях упоминается община, которая верит во все предыдущие небесные писания и в последнюю Книгу, и которая будет воевать против одноглазого и лживого Даджаля. Сделай ее моей общиной!

Всевышний Аллах ответил:

– Это община Ахмада.

Пророк Муса попросил:

– О мой Господь! В скрижалях упоминается община, в которой если кто-то будет иметь намерение совершить благое дело, но не сможет его совершить, то ему записывается одно вознаграждение; а если он совершит его, то ему записывается от 10 до 700 вознаграждений. Сделай ее моей общиной.

Всевышний Аллах ответил:

– Они из общины Ахмада.

Тогда пророк Муса отложил в сторону свои скрижали и воззвал:

– О Аллах! Сделай и меня из общины Ахмада!» *(Табари, IX, 87-88; Ибн Касир, Тафсир, II, 259; толкование 154 аята суры аль-А'раф).*

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обладал всеми известными и неизвестными нам самыми превосходными качествами, которые были присущи более чем 124 000 пророков, приходившим до Него. Он является самой превосходной личностью, которая может служить примером любому из людей до наступления Конца Света.

После Него вплоть до Конца Света не будет больше ниспослан ни один пророк, поэтому в личности Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) представлены все самые совершенные качества. Его внешность описывается так:

ПРЕКРАСНЕЙШИЙ ИЗ ПРЕКРАСНЫХ

Незадолго до смерти нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) его любимая дочь Фатыма (радыйаллаху анха), заплакав, сказала: «О Посланник Аллаха! Я не смогу больше видеть твоего лица!»

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), позвав Али (радыйаллаху анху), велел ему:

«О Али! Сделай «хилья» – описание моих качеств. Читать описание моих качеств – все равно, что видеть меня».

В разных хадисах приводится следующее описание Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

Красота Его внешнего облика была столь же великолепна, как и красота Его духовного мира. Лицо Его излучало сияние, подобно свету луны в полнолуние. Айша (радыйаллаху анха) передала: «Лицо Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) излучало такое сияние, что, пользуясь его светом, я могла в темноте ночи продевать нитку в игольное ушко».

Между Его лопатками была божественная отметина (печать), свидетельствующая о Его пророчестве. Многие асхабы страстно желали увидеть и поцеловать эту отметину. Исчезновение этой отметины в момент Его смерти стало подтверждением Его кончины. *(Тирмизи)*.

Поскольку Его тело было создано из нура (божественного света), то оно не претерпело никаких изменений с наступлением Его смерти. Абу Бакр (радыйаллаху анху) с разрывающимся от боли утраты сердцем и глазами, полными слез, промолвил: «О Посланник Аллаха! Твоя смерть так же прекрасна, как и твоя жизнь!»

От прекрасного лица Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) исходил божественный свет, его голос был благозвучен, движения – изящны. Его речь была плавная, ясная и законченная. Он не употреблял лишних слов, каждое Его слово было к месту, наполнено мудростью и назиданием. В Его лексиконе не было бессмысленных пустых слов. Его не интересовали сплетни, слухи и пересуды. С каждым человеком Он говорил сообразно его уровню восприятия и понимания. Он был очень мягким и скромным. Громко не смеялся, не хохотал. Был всегда улыбчивым. Если кто-то внезапно встречался с ним, то испытывал потрясение перед Его великолепием и благородством. Кто испытывал к нему симпатию и удостаивался беседы с ним, привязывался к Нему всей душой.

Он прекрасно содержал тех, кто служил Ему. Он одевал их так же, как одевался сам. Давал им такую же еду, какой питался сам. Щедрый, сострадательный и милосердный, а когда нужно – решительный или кроткий.

Он был верным в обещаниях и клятвах, правдивым в словах. С точки зрения нравственности, ума и интеллекта Он превосходил всех людей и был превыше всех похвал.

Одним словом, самый прекрасный внешне, самый совершенный духовно, Он был самым лучшим созданием Творца…

САМЫЙ БОГОБОЯЗНЕННЫЙ ИЗ БОГОБОЯЗНЕННЫХ

Все районы Аравии по своей воле и желанию вошли под Его покровительство. Он стал правителем всей Аравии. Он мог бы делать все, что пожелал. Но, несмотря на это, его образ жизни оставался простым и скромным. Он говорил, что не владеет ничем, а истинный обладатель всех благ – Всевышний Аллах. Пришло время, и в его руках оказались несметные богатства. В Лучезарную Медину потянулись нагруженные ценными товарами караваны. Все эти богатства Он раздавал нуждающимся, а сам продолжал прежнюю аскетичную жизнь.

Он говорил: *«Если бы у меня было золото размером с гору Ухуд, то я не стал бы держать его у себя более трех дней (за исключением оставленного для выплаты долгов)» (Бухари, Теменни, 2; Муслим, Закят, 31).*

САМЫЙ СКРОМНЫЙ ИЗ СКРОМНЫХ

У Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) было огромное блюдо, носящее название «гарра», которое могли переносить четверо человек. Как-то, когда взошло солнце и верующие совершили намаз «духа», было принесено это огромное блюдо, наполненной «тиритом» (мясным бульоном с накрошенным в него хлебом). Благородные сахабы дружно собрались вокруг еды. Поскольку присутствующих было очень много, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) опустился на колени. Один из бедуинов, увидев это, удивленно спросил: «Что это за манера сидеть?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Всевышний Аллах создал меня своим почетным рабом...» (Абу Дауд «Ат'има», 17, 3773).

САМЫЙ СМИРЕННЫЙ ИЗ СМИРЕННЫХ

Проходили день за днем, а в доме Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) не разжигался очаг для приготовления пищи; часто он ложился спать голодным (Ахмад, VI, 217; Ибн Са'д, 1, 405).

Однажды благородный Умар (радыйаллаху анху) зашел в комнату Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и увидел, что она была совершенно пустой. Посланник Аллаха лежал на циновке, сплетенной из листьев финиковой пальмы. Грубая циновка оставляла следы на его благословенном теле. В углу комнаты размещалась примерно одна мера ячменной муки, выше на гвозде висел старый бурдюк для воды. Только и всего! Имущество Пророка Аллаха, которому покорился весь Аравийский полуостров, состояло всего лишь из этих вещей. Увиденное заставило прослезиться

благородного Умара (радыйаллаху анху). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *О Умар! Отчего ты плачешь?*

Он ответил:

– Как же мне не плакать, о Посланник Аллаха! Император Византии и царь Персии купаются в роскоши! А Посланник Аллаха лежит на голой циновке!

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) успокоил Умара:

– *О Умар! Пусть император Византии и царь Персии блаженствуют и наслаждаются земной жизнью! Нам достаточно милостей вечного мира!» (Ахмад, II, 298; Табарани, Аль-Муджаму'ль-Кабир, X, 162).*

САМЫЙ ДЕЛИКАТНЫЙ ИЗ ДЕЛИКАТНЫХ

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отличался очень чутким восприятием и деликатностью. Однажды он, увидев, как некто сплюнул на землю, замер на месте, его благословенное лицо покраснело. Благородные сподвижники поспешили засыпать плевок песком. Лишь после этого Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) продолжил путь.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) всегда призывал к опрятности и чистоте в одежде, не одобрял неаккуратных причесок и бороды. Однажды в мечети Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) появился человек с растрепанными волосами и бородой. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) жестом велел ему привести себя в порядок. Когда человек выполнил его указание, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Разве такой вид не лучше, чем бродить подобно шайтану с растрепанными волосами и бородой?» (Муватта, Шаар, 7; Байхаки, Шуабуль-Иман, V, 225).

НЕЖНЕЙШАЯ ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ЖЕМЧУЖИН

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не разговаривал громко. Мимо людей он проходил скромно, с улыбкой на лице. Он ничего не говорил в ответ, если слышал от кого-то неприятные или грубые слова. Его внутреннее состояние и чувства отражались на его лице, поэтому окружающие старались быть осторожными в своих словах и поступках. Из-за своей скромности он никогда не смеялся громко, ограничиваясь лишь улыбкой. Со слов сахабов, он был застенчивее юной девушки, с ног до головы кутающейся в покрывало. Его превосходный нрав и благородство манер были сравнимы с изысканным нежнейшим жемчугом.

В хадисе сказано: «*Стыдливость исходит от веры, и тот, в ком есть стыдливость, будет в раю. Бесстыдство исходит от черствости души; черствые душой будут в аду!..*» *(Бухари, Иман, 16);*

«Стыдливость и вера всегда рядом; если исчезает одно, теряется и другое!» (Табарани, аль-Му'джамуль-Авсат, VIII, 174; Байхаки, Шуабуль-Иман, VI, 140).

ХРАБРЕЙШИЙ ИЗ ХРАБРЫХ

Невозможно представить более мужественного человека, чем Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), так как он ни разу в жизни не поддался страху или панике. Во всех случаях, даже самых трудных, он проявлял необыкновенное терпение и стойкость и никогда не совершал необдуманных поступков. Читая два аята из суры «Йа-син» он бесстрашно прошел сквозь оцепление врагов, которые пришли убить его и окружили его дом. Благородный Али (радыйаллаху анху) рассказывал:

«В самые ожесточенные периоды битвы при Бадре мы порой были вынуждены находить убежище за спиной Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Он был самым мужественными и всегда был ближе всех к вражеским рядам» (Ахмад, 1, 86).

ЩЕДРЕЙШИЙ ИЗ ЩЕДРЫХ

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) считал своим долгом заботиться о бедных и нуждающихся и всегда напоминал о том, что Истинным Обладателем всего и Истинно Дарующим является только Всевышний Аллах.

Вид собранных в Джиране военных трофеев поверг Сафуана в великое изумление, что не скрылось от внимания Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Он спросил:

– *Что, очень нравится?*

– Да, – отвечал Сафуан.

– *Забирай все, пусть будет твоим!* – повелел Пророк (салляллаху алейхи ва саллям).

Не сумев сдержаться от волнения, Сафуан сказал:

– Ни одно сердце, кроме сердца Пророка, не может быть таким щедрым, – затем произнес «шахаду» и стал мусульманином *(Вакиди, II, 854-855).*

ДОБРЕЙШИЙ ИЗ ДОБРЕЙШИХ

В эпоху «джахилии» (невежества) грубо попирались честь и достоинство женщины. Существовал бесчеловечный обычай закапывать живьем в землю маленьких девочек из опасения, что они могут стать распутницами. Всевышний Аллах описывает состояние этого общества следующим образом:

«Когда кому-либо из них (т. е. арабов-язычников) **сообщают весть о девочке, лицо его чернеет от огорчения»** (ан-Нахль, 58).

Язычники обращались с женщинами и девушками как с предметом развлечения, попирая их честь и унижая человеческое достоинство. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) передал людям повеления Всевышнего Аллаха в отношении женщин. Женщина в обществе воплотилась в образец целомудрия и добропорядочности. Статус матери стал почетным.

Впервые женщины обрели истинную ценность в обществе, о которой с величайшей любовью и уважением к женщине-матери объявил Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям): *«Рай находится под ногами матерей!»* *(Насаи, Джихад, 6; Ахмад, III, 429; Суйюти, Аль-Джамиус-сагир, 1, 125).*

САМЫЙ КРОТКИЙ ИЗ ПРОЩАЮЩИХ

Сын Абу Джахля, Икрима был одним из заклятых врагов Ислама. После завоевания мусульманами Мекки Икрима бежал в Йемен. Его жена-мусульманка привела Икриму к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) приветливо встретил его со словами: *«Добро пожаловать, воин-кочевник!»* и простил его, не укоряя за зло, которое он принес мусульманам *(Тирмизи, Исти'зан, 34/2735).*

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) подолгу взывал к Аллаху словами: «*О Аллах! Прости мою общину, ведь они не ведают!*» *(Ибн Маджа, Манасик, 56; Ахмад, IV, 14).*

САМЫЙ УЧАСТЛИВЫЙ ИЗ СОСТРАДАТЕЛЬНЫХ

Каждый поступок Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) исходил из Его милосердия и любви. Он проявлял заботу о каждом созданном и стремился помочь каждому страждущему. Его безграничная любовь распространялась не только на людей, но и на животных. Известно, что до прихода Ислама в период невежества у арабов было распространено очень грубое и жестокое обращение с животными. Они могли безжалостно вырезать у живого скота куски мяса, отрезать им хвосты и уши. Проводили жестокие бои животных. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) положил конец всему этому.

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) увидел осла с клеймом на морде. Сильно расстроившись, он воскликнул: *«Да проклянет Аллах тех, кто проклеймил его!»* *(Бухари, Забаих, 25).*

Своим асхабам, которые растревожили птицу, забрав из ее гнезда птенцов, он повелел: *«Кто заставил страдать эту несчастную птицу, немедленно верните ей птенцов»* *(Абу Дауд, Джихад, 47)*.

Увидев истощенного верблюда, у которого кости выступали сквозь кожу, он сказал его хозяину: *«Побойся Аллаха в отношении этого бессловесного животного! (Не мори голодом)»* *(Абу Дауд, Джихад, 47)*.

Как поучительно его наставление о милосердии: *«Ар-Рахман (Милостивый Аллах) милостив к тем, кто проявляет милость. Будьте милостивы к тем, кто на земле, и к вам проявят милость те, кто на небесах»* *(Тирмизи, Бирр, 16/1924)*.

БРАТ БРАТЬЕВ

Как-то Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) посетил со своими сподвижниками кладбище. Войдя на кладбище он произнес: *«Мир вам, о пребывающие в обители верующих! Мы же, по воле Аллаха, однажды присоединимся к вам. Я так хочу увидеть наших братьев! Как я по ним истосковался!»*

Сподвижники удивленно спросили:

– А разве не мы твои братья, о Посланник Аллаха?

В ответ Пророк (салляллаху алейхи ва салям) сказал:

– Вы – мои сподвижники, а мои братья – это те, кто еще не пришел в мир (этот).

Они спросили:

– О Посланник Аллаха! А как же ты узнаешь тех из своей общины, которые еще не пришли?

Пророк (салляллаху алейхи ва салям) сказал:

– Представьте, если у человека есть конь с белыми отметинами на лбу и на ногах. Неужели он не узнает свою лошадь в табуне вороных коней, не имеющих отметин?

Они ответили:

– Конечно узнает, о Посланник Аллаха!

Тогда Пророк (салляллаху алейхи ва салям) продолжил:

– Они придут с лицами, излучающими свет, и ослепительно белыми руками и ногами от совершенных омовений перед молитвой!

Я приду раньше и буду ожидать их у своего водоема, чтобы предложить им воду из него. Но некоторые из них будут прогнаны от моего водоема также, как изгоняют из стада чужого верблюда.

Я буду звать: «Идите сюда!» Но мне будет сказано: «Они стали другими после тебя (не следовали твоей Сунне и сошли с истинного пути». Тогда я скажу: «Пусть же они удалятся!» (Муслим, Тахарат, 39; Фадаиль, 26).

ПОДВОДЯ ИТОГ

Быть близким к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) означает узнать Его и жить, взяв за образец превосходные качества его души. Быть близким к Нему означает удостоиться самого ценного блага и милости; блага и милости, через которые все человечество может обрести вечное благоденствие; блага, в котором находят сострадание и приют все грешники; заступничество и божественную помощь в обоих мирах..

Нашей обязанностью является познать Его, научиться видеть и слышать Его.

Если мы сможем узнать Его, то и Он признает нас на Судной площади. Если мы научимся видеть Его, то и Он взглянет на нас. Если мы будем слышать и слушаться Его, то и Он услышит наши призывы к Нему. Мы должны следовать за Ним, чтобы заслужить Его заступничество, ведь сказано в аяте:

«И вот Мы создали средь вас такую общину, чтобы вы стали примером для (других) людей, вам же примером был бы Посланник…» (аль-Бакара, 143).

Да удостоит нас Всевышний Господь чести быть рядом с Ним в этом и вечном мире! Да удостоит нас Аллах в Судный день заступничества Своего Любимого Пророка!

Да удостоит нас Всевышний Аллах обретения прекрасных нравственных качеств Его Любимого Посланника через ясное понимание Его! Да наполнит Господь наши сердца благом любви и сострадания Посланника Аллаха ко всему человечеству и сделает наши души неиссякаемыми источниками любви к Лучшему из людей!

Аминь!

Его плач и радость, слезы и улыбка – все за нас

Поистине, он был Пророком Прощения. Он простил даже Хинд, которая вцеплялась зубами во внутренности павшего в бою благородного Хамзы - любимого дяди Посланника Аллаха. Он простил и ту женщину, которая отравила его. Он простил и тех, кто пытался заколдовать его. Сколько погибших сердец он оживил для вечной жизни.

Его грусть и радость, слезы и улыбка – все ради нас

ОН ДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТОБЫ СПАСТИ НАС

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пронес через всю свою жизнь мольбу: «Моя община, моя община…»

Обращаясь к асхабам, Он сказал: *«Знайте! Пока я жив, я являюсь причиной вашей безопасности. Когда умру, то до тех пор пока ангел Исрафиль не протрубит в Сур первый раз, я в могиле буду просить о своей умме: «О Господь мой! Моя община, моя община…»* *(Али аль-Муттаки, Канзуль-Уммаль, том 14, стр. 414).*

Уходя в вечный мир, Он взывал к Всевышнему Аллаху: «Моя община, моя община...»

Его слова, произнесенные в последние моменты жизни, полны любви, заботы и переживаний за нас: *«Я буду ждать вас у своего водоема Каусар».*

Его грусть и радость, Его слезы и улыбка, все Его мольбы были ради нашего спасения... Сказано в Священном Коране:

«К вам явился Посланник из вас же. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он жаждет (наставить) вас (на истинный путь), а к верующим он сострадателен, милосерден» *(ат-Тауба, 128).*

Даже во время исключительного, необыкновенного события – Ми’раджа (вознесения) к Престолу Всевышнего Он думал лишь о нас...

«АЛЛАХ, ХРАНИ МОЮ УММУ!»

Как-то Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повторил слова пророка Ибрахима (алейхиссалям):

«Господи! Воистину, они (идолы) сбили с пути многих людей. Тот, кто последует за мной, – мой (по вере)» *(Ибрахим, 36),* а затем произнес мольбу пророка Исы (алейхиссалям): **«Если ты накажешь их, то ведь они – Твои рабы. Если же простишь им, то ведь Ты – великий, мудрый»** *(аль-Маида, 118).*

Затем, обратив ладони к небу, со слезами воззвал к Всевышнему Аллаху: *«О Господь мой! Храни общину мою и будь к ней милостив!»*

На Его мольбы Всевышний Аллах (которому ведомо все) повелел ангелу Джибрилю (чтобы узнали и люди): *«Джибриль! Спроси у Мухаммада, отчего он плачет».*

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил ангелу Джибрилю, что плачет из-за переживаний о своей умме.

Всевышний Аллах обратился к Джибрилю: *«Джибриль! Сообщи Мухаммаду благую весть: «Мы сделаем так, что ты будешь доволен своей уммой, и ты не будешь печалится за них» (Муслим, Иман, 346).*

Именно таким было сострадание Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и Его переживание за свою умму.

Абу Зарр (радыйаллаху анху) передал, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) как-то всю ночь до самого утра совершал намаз, читая в руку’ и сажда вышеупомянутый аят (аль-Маида, 118)... *(Ахмад, V, 149).*

Размышляя над смыслом этих хадисов, мы должны спросить себя о том, насколько мы любим Его.

Всевышний Господь одарил нас пророком, забота и сострадание которого к Его последователям превосходят чувства любого родителя к своему ребенку. Это означает, что Посланник Аллаха

(салляллаху алейхи ва саллям) – это тот, кому мы обязаны быть благодарными после Всевышнего Аллаха. Он был настолько милосерден и заботлив к своей общине, что невозможно выразить это посредством слов.

НАСТОЯЩИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Основу методики воспитания Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) составляет принцип прививания верующим наилучшей нравственности, которой обладал Он сам. Выполнение этого принципа стало сутью Его жизни. Он, самый милостивый человек на земле, стремился, чтобы Его община стала самой милостивой. Он был щедрым и желал, чтобы верующие были щедрыми. Он получал наслаждение, совершая самые прекрасные и благородные поступки, но испытывал намного большую радость, когда его сподвижники совершали добрые праведные дела.

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) произнес:

– *Клянусь Аллахом, в чьей Власти моя душа! Вы не войдете в рай, пока не станете проявлять милосердие друг к другу!*

Асхабы воскликнули:

– О Посланник Аллаха! Мы все милосердны!

На это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Милосердие* (которое я имею в виду) – *это не та доброта, которую вы проявляете друг к другу. Это милосердие, которое объемлет все сущее,* (да,) *милосердие, охватывающее все сущее* *(Хаким, IV, 185/7310).*

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ЕГО МИЛОСЕРДИЯ

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) как-то увидел человека, который точил нож на виду у овцы, приготовленной

для заклания. Увидев такую безжалостность в отношении к животному, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предостерег того человека:

«Сколько раз ты собираешься убить ее? Разве ты не мог наточить нож заранее, прежде чем уложить животное на землю?» (Хаким, IV, 257, 260).

При виде верблюда, у которого от крайнего истощения сквозь кожу проступали кости, Он предупредил его владельца: *«Побойтесь Аллаха в отношении этих безропотных животных. Используйте для езды откормленных животных и режьте их на мясо, когда они упитаны!» (Абу Дауд, Джихад, 44/2548).*

Асхабам, которые привели в беспокойство птицу, забрав из гнезда ее птенцов, он сказал: *«Кто заставил мучаться эту несчастную птицу, отобрав у нее птенцов? Немедленно верните их ей!» (Бухари, Адаб, 163-164/5268).*

Способны ли мы на такое милосердие?

ВЕЖЛИВОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ГРУБИЯНАМИ

Всякий человек может показывать хорошее поведение, находясь в обществе благовоспитанных людей. В таком окружении даже испорченные личности не осмеливаются совершать непозволительные поступки.

Но намного труднее и важнее проявить терпение и благопристойность, оказавшись среди грубых и невоспитанных людей. Жизнь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) полна множеством примеров тому, как следует вести себя в подобных случаях.

Анас (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Мы шли вместе с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). На нем была накидка (хырка) из материала с очень грубыми и толстыми краями, изготовленного в Неджране. Один из бедуинов догнал Посланника Аллаха и так резко потянул его за край

хырки, что ее край врезался в благословенную шею Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), оставив на ней алый след. При этом бедуин сказал: *«Эй, Мухаммад! Прикажи, чтобы мне тоже выдали из той казны Аллаха, что находится в твоих руках».*

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), обернувшись к бедуину, улыбнулся и велел дать ему что-нибудь» *(Бухари, Хумус, 19; Либас, 18; Адаб, 68; Муслим, Закят, 128).*

Насколько поразительно подобное доброжелательное обращение Пророка с тем, кто вел себя так грубо и непозволительно по отношению к Нему.

Какое духовное превосходство проявилось в Его улыбке и снисходительном отношении к неучтивому бедуину!

Именно в таких высоких нравственных критериях Он воспитал благородных сахабов и возвысил до степени путеводных звезд на небосводе человеческой цивилизации. Вот следующий великолепный образец пророческого воспитания:

Как-то Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сидел в окружении сахабов. Тут к ним подошел человек и начал оскорблять благородного Абу Бакра (радыйаллаху анху). Однако Абу Бакр ничего не ответил на его оскорбительные высказывания. Человек возобновил свои нападки, но Абу Бакр вновь промолчал. Когда же человек в третий раз оскорбил Абу Бакра, он ответил ему так, как тот того заслуживал.

В этот момент Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) внезапно поднялся и стал удаляться от того места. Абу Бакр (радыйаллаху анху) бросился вслед за Ним, догнал и спросил: «О Посланник Аллаха! Неужели я Вас обидел?»

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Нет»* и продолжил: *«С небес спустился ангел, который опровергал то, что тот человек говорил о тебе, и вместо тебя отвечал ему. Когда же ты отплатил ему своим ответом, вместо ангела появился шайтан. А если где-то появляется шайтан, я покидаю это место!»* *(Абу Дауд, Адаб, 41/4896).*

МИР ВАМ!

Настоятельный призыв Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) проявлять терпение по отношению к грубым и невоспитанным людям объясняется Его стремлением научить свою общину совершать добро во всех ситуациях и тем самым приобретать награды за благие поступки, так необходимые в вечной жизни. Иногда финал кого-то события может не соответствовать его началу. Самое важное – чтобы дело всегда завершилось благом. А для этого, без сомнения, необходимо обладание высшей степенью зрелости души и пророческим совершенством.

Всевышний Аллах так выражает одобрение и похвалу тем, кто удостоился подобной степени духовности:

«Рабы Милостивого - это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: «Мир!» *(аль-Фуркан, 63).*

Самым трудным является претворение в жизнь норм нравственности, предписанных Священным Кораном. Обретения именно такой нравственности желает от нас Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), личность и нравственность которого, благодаря божественному воспитанию, стали образцом для человечества.

ПРОРОК ПРОЩЕНИЯ

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) всей своей жизнью олицетворял следование велению священного аята:

«Будь снисходителен (к людям), вели (им) творить добро, и не водись с невеждами» *(аль-А'раф, 199)* и призывал к этому верующих, чтобы они достигли спасения в вечном мире.

После завоевания Мекки Он простил всех: и тех, которые в свое время притесняли Его, и тех, кто стал причиной смерти Его дочери Зайнаб. Те, которые еще вчера причиняли Ему мучения, страдания и боль, пришли к Нему с повинными головами и в стра-

хе за свою судьбу вопрошали: «О наш прекрасный брат, что нас ожидает?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил лишь одним словом: *«Прощение!»*

Поистине, Он был Пророком Прощения. Он простил даже Хинд, которая впилась зубами во внутренности павшего в бою благородного Хамзы – любимого дяди Посланника Аллаха. Он простил и ту женщину, которая отравила Его. Он простил и тех, кто пытался наслать на Него колдовство. Сколько погибших сердец Он оживил для вечной жизни. Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху), намеревавшийся убить Его, полюбил Его и стал одним из самых близких Его друзей.

Его прощение преображало человека, оно было милостью и благом, превращающим тьму в свет. В этом Он – пример для всего человечества, явленный самим Всевышним Господом. Всевышний Аллах обещал простить тех, кто будет поступать так, как поступал Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям):

«…Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вас? Аллах - Прощающий, Милосердный» *(ан-Нур, 22).*

Кто может не желать этого?!

Но для этого необходимо стать прощающим. Чтобы удостоиться прощения, нужно самому прощать и прощать…

Благородный Абу Бакр после ниспослания этого аята простил того человека, который распространял клевету о его дочери, благородной Айше (радыйаллаху анхума), и продолжил помогать ему. Истинно Прощающий – Всевышний Аллах. Желающий быть прощенным должен научиться прощать!

МИЛОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ МИРОВ

Всевышний Аллах говорит:

«Мы направили тебя (, Мухаммад, посланником) только как милость к обитателям миров» *(аль-Анбийа, 107).*

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) является такой милостью для всех миров, что даже язычники были под защитой от бедствий и катастроф, пока Он находился рядом с ними. Несмотря на царившую несправедливость, многобожие, неверие в Мекке, божественный гнев не обрушился на жителей города, так как среди них жил Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Этот факт разъяснен в аяте:

«Но Аллах не станет наказывать их, когда ты находишься с ними...» *(аль-Анфаль, 33).*

Однако после хиджры (переселения) Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) положение жителей Мекки изменилось во всех отношениях, на многобожников посыпалась кара небесная: наступили неурожай и голод. Зной раскаленного солнца превращал нивы, сады и пастбища в безжизненные пустыни. От голода и невыносимой жары страдали и погибали люди и животные.

Это означало, что Всевышний Аллах не причиняет страданий той душе, которая наполнена любовью к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Разве Всевышний Господь прикажет бросить в огонь ада тех Своих рабов, которые прожили жизнь, пронеся в своем сердце любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и неотступно следовали Его Сунне, если ради почтения к Нему Он проявлял милосердие даже к язычникам Мекки? Но тем, в чьих сердцах нет этой Путеводной звезды Истины, не избежать божественной кары.

ЕСТЬ ЛИ ОН В НАШИХ ДУШАХ?

Первым долгом верующего, удостоившегося чести принадлежать к общине Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), является проявление вдохновенной любви к Предводителю всех пророков (салляллаху алейхи ва саллям), который ни на миг не забывает о нас и постоянно просит Всевышнего Господа за нас.

Любовь к Нему – это не только признание на словах. Так как любящий всегда и везде поминает любимого, то влюбленный в Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) верующий обязан во всех случаях жизни проявлять качества, присущие его любимому Пророку (салляллаху алейхи ва саллям).

ЧТЕНИЕ «САЛАВАТОВ»

Чтение «салаватов» является причиной обретения в сердце любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и вдохновения. Всевышний Творец повелевает нам читать «салаваты» для того, чтобы наши сердца наполнялись благом, исходящим от любимого Посланника Аллаха:

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно» *(аль-Ахзаб, 56).*

Убей бин Ка’б (радыйаллаху анху) рассказывает так:

«Когда истекла первая треть ночи, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) проснулся, встал и воскликнул:

– О люди! Поминайте Аллаха! Поминайте Аллаха! Протрубит рог и сотрясется земля. Рог протрубит во второй раз. И нагрянет смерть со всей жестокостью! Нагрянет смерть со всей жестокостью!

Я спросил у него:

– О Посланник Аллаха! Я часто читаю тебе салаваты. А сколько раз я должен это делать?

– Сколько пожелаешь.

– Будет ли правильным, если я уделю салаватам четвертую часть своих ду’а?

– Удели сколько пожелаешь. Но чем больше ты будешь это делать, тем больше обретешь блага.

– Тогда я уделю салаватам половину своих ду’а?

– *Удели сколько пожелаешь. Но чем больше ты будешь это делать, тем больше обретешь блага.*

Я опять спросил:

– А достаточно две трети ду'а?

– *Сколько пожелаешь. Но будет лучше, если еще увеличишь*!

– А если я в течение всего времени, отводимого для ду'а, буду читать тебе салаваты?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *В этом случае Всевышний Аллах простит твои грехи и устранит все твои трудности» (Тирмизи, Кыйамат, 23).*

Насколько важно чтение «салаватов» Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ясно и из того, что при чтении «ат-тахиййата» во время намаза, мы произносим следующие слова: «Мир Тебе, о Пророк, и милость Аллаха и благословения Его!» После «ат-тахиййата» мы снова произносим «салаваты». Это – божественное предписание. Это – одно из величайших предписаний, которое мы обязаны выполнять, даже совершая намаз, являющийся сердцевиной поклонения Всевышнему.

По сути, это – путь обретения божественного прощения… Особое благо…

Всевышний Аллах по причине Любви к Своему Посланнику, который в течение всей жизни со слезами на глазах молился за свою общину, открыл нам врата прощения.

Самые просторные врата из них – чтение «салаватов» Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)...

В таком случае, что мы должны совершать?

Мы должны входить в эти врата и днем, и ночью... Подобно благородным сахабам и подобно Сальману Фариси (радыйаллаху анху).

САЛЬМАН - ОДИН ИЗ НАС

Сальман Фариси (радыйаллаху анху) был иноземцем. Однако благодаря своей любви и привязанности к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), а также своему служению Ему, он стал настолько близок нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), что тот соблаговолил сказать о нем: *«Сальман – из нас, он – из ахли бейт»* *(Ахмад, II, 446-447)*

По этому поводу Хаким Тирмизи говорит так:

«Есть два вида принадлежности к какому-либо роду. Первый вид связан с происхождением человека, а второй связан с его душой, с его сердцем».

Следовательно, все благочестивые рабы Аллаха являются духовными потомками пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) – «саййидами».

Словом, наши сердца должны так же быть привязаны и так любить нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), как сердце Сальмана Фариси, чтобы в день страшного Суда, как и о нем, наш Пророк, Заступник рода человеческого, смог сказать о нас: *«Он из нас»*.

Ведь все благородные асхабы, которые жили со страстным желанием удостоиться подобной благой вести и подобного воздаяния, стали его сподвижниками.

ПРИЧИНА ДОСТИЖЕНИЯ ПОБЕДЫ

Во время прощального хаджа, когда нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) подстригали на голове волосы, к нему, умоляя, обратился Халид бин Валид:

«О Посланник Аллаха! Дай мне свои волосы! Не отдавай их никому, кроме меня. Пусть будут мои родители жертвой за тебя!» *(В тот момент досточтимый Абу Бакр, вспоминая поступки и облик Халида (радыйаллаху анху) в Ухуде, Хандаке и Худайбийе, с изумлением наблюдал за его состоянием) (Ибн Са`д, II, 174).*

После того как волосы по настоятельной просьбе Халида (радыйаллаху анху) были отданы ему, он провел ими по глазам и убрал в переднюю часть своей чалмы. Благодаря благодатной силе этих священных волос, не было ни одного скопления вражеских войск, над которым он не одержал бы победу. Халид (радыйаллаху анху) сказал: «В какую сторону я направлял их, та сторона и была завоевана!» *(Вакиди, III, 1108; Ибн Асир, «Усду`ль – Габа», II, 111).*

Во время одного из походов Халид бин Валид (радыйаллаху анху) остановил войско и дал своим солдатам приказ: «У меня пропала чалма (сарык). Найдите ее!»

Они обыскали все поле брани, но не смогли найти чалму. Однако досточтимый Халид, настаивая на поисках, сказал им: «Продолжайте искать ее!»

Он не начинал военные действия до тех пор, пока чалма не нашлась. Когда, в конце концов, воины нашли его чалму, то увидели, что это всего лишь обыкновенная старая изношенная чалма… Они сказали: «Стоило ли из-за этой старой чалмы заставлять так долго ждать огромное войско?»

Досточтимый Халид ответил им: «Нет! Это вовсе не обыкновенная чалма. В ней хранятся священные волосы нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)».

Вот так каждое напоминание о Нем, также как и Он сам, является особым счастьем, особым благом. Все, что досталось нам по наследству от Него, даже его священные волосы и борода, несут нам благоденствие и особую радость.

Всевышний Господь сделал нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) причиной для нашего прощения, спасения, победы и вечного счастья за Его любовь к своей умме, за Его тревоги, переживания и слезы, пролитые за своих последователей, за Его искренние просьбы защитить их. В таком случае, каково состояние наших душ по отношению к Нему?

Не состоит ли наша любовь лишь из пустых напрасных слов? Как полезно предостережение Сулеймана Челяби, выраженное в

одном из его стихотворений, о том, что с малых лет необходимо следовать пророческим предписаниям, дабы не отступить от них, оставив без внимания.

Пусть же Всевышний Аллах не допустит того, чтобы кто-либо из нас, оплошав, поступал так беспечно и недальновидно! Пусть Аллах сделает так, чтобы мы неотступно следовали славной Сунне с любовью в сердце к нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и всему прекрасному, что имеет отношение к Нему, чтобы суметь удостоиться Его заступничества и услышать Его слова: «О Господь! Он из нас...»

Аминь!

Непревзойденный нрав Посланника Аллаха
(саллялЛаху алейхи ва саллям)

Его прекрасное лицо излучало восхитительный свет, речь его была ясной и плавной, движения - изящными, слова - выразительными, предложения - грамотными, а повествование - красноречивым. Грусть его была постоянной, а размышления – непрерывными.

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас» *(сура аль-Ахзаб, 21)*

Непревзойденный нрав Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)

ПРЕКРАСНЫЙ НРАВ - ОСНОВА ВЫДАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ

Выдающейся личностью, жизнь которой является совершенным образцом для всех грядущих поколений вплоть до Конца света, является Посланник Аллаха – Мухаммад Мустафа (салляллаху алейхи ва саллям).

Вне всякого сомнения, основой Его выдающейся личности является Его прекрасный нрав, о котором в Священном Коране сказано:

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظٖيمٍ

«Воистину, твой нрав превосходен» *(аль-Калям, 4).*

Он не был учителем, обучающим Священному Корану лишь на словах, Он был живым примером воплощения Корана в жизнь.

В хадисе от Джабира (радыйаллаху анху) передается, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Всевышний Аллах ниспослал меня, чтобы завершить прекрасную нравственность» (Муватта, 904; Байхаки, ас-Сунануль-Кубра», X, 192).

НЕКОТОРЫЕ ЕГО ПРЕКРАСНЫЕ КАЧЕСТВА

От прекрасного лица Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) исходил божественный свет, его голос был благозвучен, движения – изящны. Его речь была плавная, ясная и законченная. Он не употреблял лишних слов, каждое Его слово было к месту, наполнено

мудростью и назиданием. В Его лексиконе не было бессмысленных пустых слов. Его не интересовали сплетни, слухи и пересуды. С каждым человеком Он говорил сообразно его уровню восприятия и понимания. Он был очень мягким и скромным. Громко не смеялся, не хохотал. Был всегда улыбчивым. Если кто-то внезапно встречался с ним, то испытывал потрясение перед Его великолепием и благородством. Кто испытывал к нему симпатию и удостаивался беседы с ним, привязывался к Нему всей душой.

Он проявлял особое почтение к добродетельным людям, был очень щедр по отношению к родственникам. Он добр и обходителен со всеми людьми, также как с членами своей семьи и со своими сподвижниками.

Он прекрасно относился к своим работникам, кормил их той же едой, что ел сам, одевал их так, как одевался сам. Щедрый и радушный, чуткий и мягкий, а если требовалось – решительный или кроткий.

Он был верным в обещаниях и клятвах, правдивым в словах. С точки зрения нравственности, ума и интеллекта Он превосходил всех людей и был превыше всех похвал.

Одним словом, самый прекрасный внешне, самый совершенный духовно, Он был самым лучшим созданием Творца.

Грусть Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) была постоянной, а размышления – непрерывными. Без необходимости Он не разговаривал.

Его безмолвие длилось подолгу. Начав говорить, Он не останавливался на полуслове, доводил излагаемую мысль до конца. Его слова были емкими и многозначительными.

В Его речи не было лишних или недостающих слов. Несмотря на то, что по природе Он был добрым и мягким, он обладал решительностью, твердостью духа, стойкостью и вызывал благоговение у окружающих.

Будучи в гневе, Он не поднимался с места. Он гневался лишь в тех случаях, когда нарушались чьи-то права или отвергалась истина. Он замечал самые неприметные на первый взгляд нарушения прав творений Аллаха и гневался до тех пор, пока нарушенные права не восстанавливались. Он никогда не гневался по поводу себя и не вступал в спор из-за самого себя.

Он не входил ни в чье жилище без разрешения. Время, которое Он проводил дома, Он разделял на три части: одну часть посвящал поклонениям Аллаху, другую часть отдавал семье, а третью часть отводил для себя. Во время, отведенное для себя, Он принимал посетителей, не обходя вниманием никого из них, не делая различий между простыми и знатными людьми и располагая к себе сердца каждого из них.

Каждый поступок и каждое состояние Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) являлись поминанием имени Всевышнего Аллаха — «зикруллах».

Если нуждающийся просил у Него о чем-либо, будь эта просьба о чем-то незначительном или о чем-то большом, Он не успокаивался, пока не выполнял просьбу нуждающегося. Если же Он не имел возможности помочь просящему, то обязательно успокаивал его добрым словом. Он всегда сочувствовал беде всякого человека.

Каждый человек, независимо от положения, знатности, богатства или бедности, образованности или неграмотности удостаивался от Него лучшего обхождения. На Его собраниях были в почете вежливость, знание, скромность, терпение, полагание на Волю Всевышнего и верность обещаниям…

Он никого не осуждал за ошибки и недостатки, а когда возникала необходимость в назидании, Он мягко и деликатно намекал человеку на его ошибку, чтобы не обидеть и не оскорбить его. Он никогда не занимался выискиванием чужих недостатков и ошибок и строго запрещал делать это другим, так как запрет на домыслы и выведывание информации о ком-либо установлен божественными предписаниями.

УКРАСИТЬСЯ ЕГО НРАВОМ

Все выдающиеся личности Ислама, начиная с Эпохи благоденствия (асру-саадат), воспитывались и достигли высочайших уровней духовности через обретение тех нравственных черт, которые были присущи Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Божественная любовь наполняла духовно озаренные сердца тех праведников, которые смогли перенять нрав Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Всю жизнь до последнего момента они подчинялись божественным предписаниям, не поддаваясь притяжению земных ценностей. С вдохновением совершая благие деяния, они наполнили свою жизнь знаниями, духовной просвещенностью, служением вере и искренними поклонениями.

Всевышний Аллах озарил сердца и возвысил тех, кто приобрел нравственные черты Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Благородный Умар (радыйаллаху анху), до принятия Ислама безжалостно закопавший заживо свою дочь, благодаря нравственному воспитанию пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), стал правителем, воплощавшим заботу и милосердие. Душа его стала настолько чуткой, что ему было больно от одной мысли, что на дальних берегах реки Тигр волк мог загрызть овцу.

АЛЛАХ НЕ ПРОЩАЕТ НЕУВАЖЕНИЯ К НЕМУ

Всевышний Аллах принижал и лишал Своего расположения любого из тех, кто отворачивался от Его Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), посланного милостью ко всем мирам, а тех, кто упорствовал во вражде к Нему, подвергал суровому наказанию. Мавляна (рахматуллахи алейхи) пишет:

«Некий человек, кривя рот, с издевкой произнес благородное имя нашего Пророка, после чего рот его перекосился и остался таким. Сожалея и раскаиваясь в своем поступке, он умолял:

«О Мухаммад, удостоившийся божественных знаний и сокровенных тайн, прости меня… Я подшутил над тобой по невежеству. А оказывается, тот, над кем следует смеяться, — это я…»

«Наговаривать на солнце, которое освещает наш мир, и искать в нем изъяны, по сути, означает порочить самого себя, заявляя: «Я слеп на оба глаза, всюду вокруг темно и смутно».

Подобные поступки, направленные на очернение прекрасной нравственности Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), совершаются теми людьми, скверные черты и изъяны душ которых дошли до той степени, что вызывают гнев Всевышнего. Эту истину Мавляна (рахматуллахи алейхи) поясняет так:

«Когда Аллах желает снять завесу с кого-либо и показать его постыдные стороны, Он вселяет в его душу желание порицать благих людей».

УДОСТОИТЬСЯ БОЖЕСТВЕННОГО БЛАГОВОЛЕНИЯ

Для обретения божественного благоволения следует исправлять собственные ошибки и недостатки, а не выискивать чужие изъяны и пороки. Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи) говорит:

«Если Аллах пожелает скрыть недостатки кого-либо, Он делает его таким, что он перестает видеть недостатки и изъяны даже самых грешных людей и рассказывать о них»;

«Когда Аллах желает оказать нам помощь, Он вселяет в наши сердца желание со слезами взывать в мольбе к Нему. Как счастливы глаза, плачущие из любви к Аллаху. Как прекрасна душа, объятая страстной любовью к Аллаху»;

«После слез приходит радость. Кто способен видеть исход любого события, всегда счастлив и радостен. Где есть проточная вода, там зеленеют травы. За пролитыми слезами нисходит и распространяется божественная милость»;

«Если желаешь, чтобы в твоей душе расцвели цветы, проливай слезы со стоном в душе, подобно водяному колесу, орошающе-

му сады. Если хочешь пролить слезы, сострадай тем, чьи глаза влажны от слез. Если желаешь обрести чувство сострадания, будь милосерден к слабым и несчастным».

Как прекрасно сказал поэт:

«Коль желаешь быть счастливым,

дари счастье печальным сердцам.

Коль желаешь не быть в печали,

радуй несчастные сердца».

Забота и сострадание к несчастным и обездоленным — это самая превосходная черта нравственности Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Абу Усама (радыйаллаху анху) передал:

«Словами, которые употреблял в своей речи наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), был Священный Коран. Он помногу поминал имя Всевышнего Аллаха, проповеди его были непродолжительными, а намазы долгими. Он не считал зазорным для себя находиться вместе с нищим и несчастным, чтобы помочь ему, а напротив, испытывал удовольствие от этого».

Наша главная задача — в течение всей жизни, и днем, и ночью, стремиться совершать благие дела, которые записываются в нашу книгу деяний, и сохранить вознаграждение за них, чтобы достойно предстать перед Всевышним Аллахом в Судный День…

МЫШЬ В АМБАРЕ С ЗЕРНОМ

Если мы, не оценив по достоинству дарованную нам жизнь, упустим возможность искреннего поклонения и праведного служения Всевышнему Господу, тогда мы понесем величайший урон. Но есть и другая опасность: можно оказаться в числе «банкротов ахирата», измарав благие деяния духовной беспечностью, завистью, враждой, клеветой, сплетнями, ложью и невоздержанием от сомнительного и запретного.

Земной мир полон возможностей для совершения благодеяний, но в нем существует и опасность попусту истратить вознаграждения за благие дела подобно тому, как каждодневная бесцельная трата денежной «мелочи» со временем приводит к бедности. Эту опасность Мавляна (рахматуллахи алейхи) образно описывает так:

«Живя в этом мире, мы таскаем в амбар зерно для хранения, но оно странным образом оттуда исчезает. Так почему нам не образумиться и не понять то, что зерно из амбара крадет забравшаяся в него мышь».

В данном примере под зернами пшеницы подразумеваются вознаграждения и приобретенный душевный покой за наши поклонения, благие деяния, добрый нрав; под амбаром - наш внутренний мир; под мышью - нафс с его потребностями.

Вывод из этого метафорического сравнения в следующем:

Если от поклонения Всевышнему мы не ощущаем духовного наслаждения, нужно понять, что в нашем духовном мире завелась «мышь». Шайтан и нафс, являющиеся «мышью», выкрадывая из души поклонения, оставляют наши сердца лишенными восторга и сладости веры. Поэтому многие из верующих, совершающих предписанные поклонения Всевышнему Аллаху, не могут обрести душевный покой и не получают наслаждения и духовной благодати, так как чаще всего следуют желаниям нафса.

Мавляна (рахматуллахи алейхи) продолжает свой рассказ:

«Мышь проделала ходы, из-за ее уловок опустошен наш амбар. О душа, стремящаяся к Господу! Вначале избавься от мыши, проникшей в амбар, а лишь затем начинай копить зерно!»

*«Вспомни хадис величайшего из великих, любимого Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям): **«Лишь в состоянии душевного покоя можно совершить безупречный намаз»** и начинай намаз с покоем в душе, чтобы освободиться от наущений нафса и шайтана»;*

«Если бы содержимое наших амбаров не разворовывали мыши, разве пропадало зерно нашего многолетнего поклонения? Разве не по этой причине нет в наших сердцах радости и покоя от наших полонений и благих дел?»

«Колесико зажигалки высекло из кремния искры. Сердце, объятое божественной любовью, вобрало их в себя»;

«Но в темени души прячется разбойник, который гасит искры, давя их пальцами, для того, чтобы не появился духовный факел, освещающий этот мир».

ОБЕРЕГАНИЕ ОТ НАФСА И ШАЙТАНА…

Единственным путем совершения благих поступков, обретения прекрасного нрава и сохранения его является искреннее служение Всевышнему Господу всем сердцем под предводительством Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Это означает постояное пребывание душой вместе с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Его благословенное имя вечно на земле, на небесах и в сердцах. Поэтому в наших душах должно быть прописано лишь его имя, а не имена правителей бренного мира и их помощников. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране (относительно многобожников):

«Но Аллах не станет наказывать их, когда ты находишься с ними…» *(аль-Анфаль, 33).*

Из этого аята мы понимаем, что для верующих, чьи сердца заполнены любовью к Свет Бытия (салляллаху алейхи ва саллям), уготована великая радость и вознаграждения. Это означит то, что му’мин будет настолько отдален от божественного гнева, насколько его душа наполнена любовью к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). И когда душа превратится в неиссякающий источник милости и блага, она никогда не подвергнется наказанию. Это великое обещание Всевышнего Господа.

Для нас не будут представлять опасности ловушки этого бренного мира, если Всевышний Аллах возьмет нас под свою защиту и опеку по причине нашей любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и обретению нами черт его высочайшей нравственности. Но если наши сердца, упаси Аллах, отдалятся от него, мы обречены на величайшую утрату.

Да поможет нам Всевышний Господь быть общиной, привязанной узами любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)! Да облагородит Всевышний Господь наши души и сделает их подобием полной Луны, отражающей милосердие и сострадание, излучаемые из негаснущего Солнца нравственности Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)!

Аминь!

ГЛАВА 3

Жизнь и мироздание

Уметь читать мироздание – значит уметь читать все

Стремящийся к познанию Всевышнего, в первую очередь, должен осознать свою абсолютную тщетность перед Ним. Лишь через признание собственного бессилия начинается духовное озарение, одна за другой спадают завесы тайн мироздания и человека. Сумевший разгадать тайну вселенной, по-сути познал собственную суть, так как человек является сердцевиной мироздания.

Уметь читать мироздание
– значит уметь читать все

СМЫСЛ ПОВЕЛЕНИЯ: «ЧИТАЙ!»

Смысл первого божественного повеления Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям): «Читай!» озаренные сокровенным знанием праведники толкуют следующим образом:

«Читай! Читай все! Читай Книгу Аллаха! Читай знамения Аллаха! Читай книгу вселенной! Читай непрерывно, чтобы обрести истинную веру и избавиться от заблуждений! Читай, чтобы довести свою веру до совершенства! Читай с именем Аллаха! Читай с именем Господа твоего, создавшего человека из сгустка крови и даровавшего ему способность читать, познавать, постигать и претворять познанное им в жизнь! Читай с именем Аллаха, который оказал величайшую милость человеку, одарив умением читать! Читай, чтобы узнать и приблизиться к Господу! Вчитываясь в причины, познавай Первопричину! Читая творения, познавай Творца! Читай каждую строчку, написанную Пером Могущества Создателя! Читай с именем Аллаха, который учит человека познавать ранее неведомое!»

Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи) этапы своего духовного становления характеризует так: «я был сырой» – период чтения Книги; «я созрел» – период чтения тайн Вселенной; «я сгорел» – период горения в пылу божественных тайн.

То, что Всевышний Господь требует читать с Его Именем, еще более увеличивает значимость божественного повеления: «Читай!»

ТАЙНА И МУДРОСТЬ, СОКРЫТЫЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ

Священный Коран многократно указывает на тайну и мудрость, сокрытые во вселенной.

سَنُرِيهِمْ اٰيَاتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не достаточно того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?» *(Фуссилят, 53).*

В аяте указание **«по свету»** означает окружающий человека внешний мир, а выражение **«в них самих**» – тайны и мудрость, заложенные в телесном и духовном строении человека. Эта истина объясняется в других аятах:

«Мы не сотворили небеса, землю и то, что между ними, забавляясь. Мы сотворили их только ради истины, но большинство их не знает» *(ад-Духан, 38-39).*

Как-то один из великих праведников, Джунейд Багдади (рахматуллахи алейхи), увидел толпу спешащих куда-то взволнованных людей. Он спросил их:

– Куда вы торопитесь в таком волнении?

Они ответили:

– Приехал известный ученый. Говорят, он знает огромное множество доказательств Существования и Единственности Всевышнего Аллаха. Мы спешим, чтобы выслушать его доводы и доказательства. Если желаешь, идем с нами!

На это Джунейд (рахматуллахи алейхи) удивленно с сожалением улыбнулся и сказал:

– Для зрячих глаз, слышащих ушей и чувствующих сердец во Вселенной существует бесчисленное множество звуков и картин, свидетельствующих о Нем. А сколько свидетельств Всевышний Аллах являет о самом Себе! Эй, народ! Если у кого-то из вас, несмотря на это, есть сомнение, то пусть идет туда. В моем сердце нет и тени сомнения!

ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К СОЗДАТЕЛЮ

Всевышний Аллах в Священном Коране словами: **«Неужели вы не размышляете?»** постоянно призывает людей углубиться в размышления.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), указывая на то, что человек одарен разумом для познания своего Творца и божественной мудрости, говорит:

«Час размышлений превосходит шестьдесят лет поклонения», ведь глубокие размышления приближают человека к Создателю.

Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи) зовет людей к тому, чтобы в размышлениях и поисках мудрости их глаза и сердца пробуждались от беспечности:

«Коль видишь вращение мельничного жернова, вглядись пристальнее, и узри воду, которая приводит его в движение»;

«Коль видишь пыль в воздухе, приметь и ветер, который поднимает ее!»;

«Коль видишь кипение мыслей в горшке, присмотрись к огню, который заставляет его кипеть!»;

«Эй, безумец! Разве есть сомнения в существовании строителя тех домов и дворцов, которые перед тобой?»;

«Эй, сынок! Разве есть сомнения в том, что строки книги написаны писарем, и разве есть сомнение в том, что стены не могли быть расписаны без участия каллиграфа?!»;

«Эй, человек! Можешь ли ты показать что-либо в этом мире, возникшее само по себе? Укажи на любое растение, и мы вместе подумаем, могло ли оно вырасти само по себе?!»

ЧИТАТЬ ВСЕЛЕННУЮ ОКОМ ДУШИ

Увидеть и прочитать божественные тайны, сокрытые во Вселенной, способно лишь сердце, озаренное духовностью, обладающее проницательностью. Поэтому беда не в слепоте глаз, а в духовной слепоте. Всевышний Аллах, чтобы пробудить своих рабов от беспечности, вопрошает:

«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди» *(аль-Хадж, 46).*

Проникнувшись смыслом этого аята, Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорит:

«Исправь себя, прежде чем начать читать аяты Священного Корана и хадисы Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Если ты не чувствуешь аромата роз в саду, ищи изъян не в саду, а в своей душе и своем обонянии...»

«Смысл Священного Корана поймут только те верующие, которые испепелили свои страсти и земные притязания (т.е. признали свою абсолютную беспомощность перед Всевышним Аллахом), и полностью покорились Священному Корану, пожертвовав ради него всем…»

ТАЙНА ПОЗНАНИЯ В ПОЗНАНИИ САМОГО СЕБЯ

Омар Хайям эту истину выразил так:

Ты – рудник, коль на поиск рубина идешь,
Ты – любим, коль надеждой свиданья живешь.
Вникни в суть этих слов – и нехитрых, и мудрых:

Все, что ищешь, в себе непременно найдешь!

Познание человеком самого себя, по сути, означает познание им Всевышнего Творца. Стремящийся к познанию Всевышнего Господа, в первую очередь, должен осознать свою абсолютную беспомощность перед Ним. Лишь через признание собственного бессилия начинается духовное озарение, одна за другой спадают завесы тайн мироздания и человека. Верующий обретает способность видеть истинную суть всего сущего во Вселенной. Жить, с благоговением соблюдая предписания Аллаха – «тазим ли-амриллях» и проявляя милость ко всем созданиям Аллаха – «шафкат ли-халкыллях», становится его неотъемлемым качеством.

НЕЛЬЗЯ ОБИЖАТЬ ДАЖЕ МУРАВЬЯ

Абдуррахман бин Абдуллах передал рассказ своего отца (радыйаллаху анхума):

«В одном из походов я был рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Как-то он ненадолго оставил нас одних, удалившись по своим делам. В это время мы увидели гнездо, в котором сидела птица (пустынная горлица, «куммара») с двумя птенцами. При виде нас она покинула гнездо, а мы достали птенцов. Перепуганная птица начала летать вокруг нас, хлопая крыльями.

В это время подошел Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и воскликнул:

«Кто забрал птенцов у несчастной птицы? Верните сейчас же!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) очень расстроился, увидев муравейник, который мы подожгли, и не мог взять в толк произошедшего. Он с горечью спросил:

«Кто поджег его?»

Услышав, что это сделали мы, он сказал: *«Право наказывать огнем принадлежит лишь Господу!» (Абу Дауд, Джихад, 122/2675, Адаб, 176/5268).*

Именно такие чувства, должно быть, наполняли сердце Кануни Султана Сулеймана, когда он в форме двустишия обратился к Шейхуль-Ислам Абус-Сууду за разрешением уничтожить муравьев, из-за которых высохли грушевые деревья в его саду:

Коль вред приносят саду муравьи,
Чтоб сад спасти, дозволишь мне уничтожить их?

Шейхуль-Ислам Абус-Сууд на это ответил строками, наполненными духовной мудростью:

Быть может завтра День наступит Судный,
И счет предъявит Сулейману муравей...

ВСЕ СУЩЕЕ ПОМИНАЕТ АЛЛАХА

В один погожий день Шейх Уфтада проводил духовную беседу на природе. По просьбе шейха все ученики принесли по прекрасному букету цветов. Лишь один Кады Махмуд держал в руках увядший цветок со сломанным стеблем. Ученики, довольные тем, что смогли выполнить просьбу шейха, отдали ему свои букеты. Кады Махмуд же, смущенно склонив голову, протянул увядший цветок Шейху Уфтаде.

Шейх, вокруг которого собрались удивленные ученики, спросил:

– Сын мой Махмуд! Почему ты принес увядший поломанный цветок? Ведь все принесли прекрасные букеты?

Кады Махмуд уважительно ответил:

– Дорогой Учитель! Ни один подарок не сможет сполна выразить мою благодарность Вам! К какому бы цветку я ни протягивал руку, чтобы сорвать, я слышал, как каждый из них беспрестанно прославляет Господа: «Аллах, Аллах!» Душа моя противилась,

чтобы прервать их зикр. Поэтому я вынужден поднести Вам этот увядший цветок, который уже никогда не сможет поминать Всевышнего!

Шейх Уфтада, услышав столь прекрасные мудрые слова, восторженно воскликнул:

– Худайи, Худайи… Сын мой! Теперь имя твое – Худайи! Худайи, благо от нашей прогулки на природе получил лишь ты один…

Так Кады Махмуд превратился в Худайи, ему открылись божественные тайны мироздания и движение потоков божественного могущества. Вселенная стала подобием живой книги.

Из почтения к исключительному духовному превосходству Кады Махмуда его стали называть Азиз Махмуд Худайи.

ТАЙНА ВСЕЛЕННОЙ СОКРЫТА В ЧЕЛОВЕКЕ

Тот, кому будет суждено познать суть Вселенной, по сути, познает самого себя, так как сам человек является сердцевиной мироздания. Шейх Галиб прекрасно сказал об этом:

«О человек! Вглядись в себя – ведь ты и есть вся суть Вселенной. Зеница ока всего мироздания – ты, о человек!»

Мавляна Руми говорит:

«Мой друг! Ты – не просто человек, ты есть само мироздание! Ты – безбрежный и бездонный океан!»

«О совершенное творение – человек! Твоя величественная суть состоит из не менее чем девятиста слоев, а глубина ее – как у безбрежного океана. Сотни миров сокрыты в твоей сути».

Величайший из праведников – Мавляна истинную суть человека увидел в сути Шамса Тебризи, поэтому в течение всей жизни искал Шамса или равного ему человека. В конце жизни Мавляна произнес:

«Я ухожу, тоскуя по тому человеку, которого искал!»

Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи) в одном из рассказов говорит о том, что в этом мире очень мало совершенных людей (инсан камиль):

«Как-то ночью я вышел за город и увидел человека, ищущего что-то в темноте с фонарем в руках. Я спросил его:

– Что ты ищешь во тьме ночной?

Он ответил:

– Ищу человека!

Я ему сказал:

– Мне жаль тебя, ведь труд напрасен твой! Я столько лет скитаюсь на чужбине и не нашел его нигде. Иди домой и отдыхай спокойно! Не отыскать тебе его, не утруждай себя напрасно!

Взглянув с печалью, молвил человек:

– Мне ведомо, что не сыскать его... Но поиски его мне греют душу...»

Это ответ того, кто жаждет найти идеал человека.

Человек – это средоточие бесчисленных проявлений божественного Искусства для тех, кто стремится от следствия дойти до Первопричины, от творения – к Творцу, от произведения – к Зодчему. Именно в человеке сокрыта вся тайна мироздания, и именно он может стать живым воплощением Священного Корана.

О Аллах! Одари нас душой, умеющей читать и понимать страницы Книги мироздания! Не дай сомкнуться оку нашего сердца! Удостой нас счастья видеть вечный Свет Твоей Красоты через окна сокровенных тайн вселенной и наших сердец!

Аминь!

Жизнь и мироздание

Прожить жизнь наилучшим образом

Подобно тому, как солнце не может не греть наш мир своим теплом, так и люди, наделенные превосходными душами и наилучшим образом использующие благо жизни, не могут не приносить пользу всему сущему и не распространять на земле самое прекрасное.

Прожить жизнь наилучшим образом

ДО САМОЙ СМЕРТИ...

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) часто обращался к Всевышнему Господу с такой мольбой:

«О Аллах! Полагаюсь на Милость Твою! Не оставляй меня ни на миг наедине с желаниями моего естества (нафса)! Очисти каждое мое состояние! Поистине, только Ты достоин поклонения!» (Абу Дауд, Адаб, 100-101).

Он, будучи непревзойденным творением Всевышнего, к которому обращены сердца всех верующих, самым наилучшим образом использовал дневное время, а в ночные часы так долго выстаивал в намазах, что отекали его благословенные стопы. Когда благородная Айша (радыйаллаху анха) спросила, зачем он так утруждает себя, если Всевышний Аллах простил ему все его грехи – и прошлые, и будущие, он ответил:

«О Айша! В таком случае, разве я не должен быть рабом, благодарным своему Господу?» (Муслим, «Мунафикун», 79).

Это значит, что никто, независимо от степени духовной зрелости, не освобожден от обязанности поклонения Всевышнему Аллаху. Фарды, ваджибы, сунны, запрещенное (харам) и дозволенное (халяль), мустахабы и все другие нормы Ислама являются обязательными для каждого му’мина до последнего вздоха.

Праведные рабы Аллаха усердствуют в поклонении Ему на протяжении всей своей жизни, следуя божественному повелению:

«Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто падает ниц. Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не

явится к тебе» (аль-Хиджр, 98-99), и совершают каждый вздох, прославляя Всевышнего Аллаха.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖИЗНИ

Единственное предназначение жизни человека – поклонение Господу.

Поэтому основой всех наших жизненных целей и идеалов должно быть стремление прожить дарованный нам ограниченный отрезок земной жизни в самых возвышенных чувствах духовного озарения. Жизнь, данную нам, можно сравнить с необработанным материалом. Она становится прекрасной, когда мы украшает ее праведными и добрыми делами, и превращается в пустое существование и прожигание времени, если мы совершаем скверные поступки и творим зло. Образно говоря, если столяр не обработает своевременно и с мастерством имеющуюся у него древесину ценной породы, она со временем превратится в полено, годное лишь на растопку. Но если столяр изготовит из древесины красивую мебель, то этот кусок дерева обретет ценность и в таком виде надолго займет место в роскошных домах и дворцах. Поэтому уместно сравнить человека со столяром, а человеческую жизнь – с необработанным материалом в его руках.

Человек, чтобы наилучшим образом потратить свою жизнь, сначала должен понять то, к чему ему следует стремиться, а лишь затем приступать к выполнению поставленных задач. Но и этого недостаточно. Кто-то производит продукцию как придется, а кто-то создает шедевры. Очень важно суметь использовать все блага, данные в жизни, наилучшим образом и следуя самым строгим критериям мастерства. Можно ли представить, что медоносная пчела пренебрегла бы хоть одним правилом своей деятельности? Ни в коем случае! Если бы это случилось, то мед, который она производит, превратился бы из целебного средства в яд.

А раз так, разве человек, являющийся лучшим творением Всевышнего Создателя и несравнимо более почетным созданием, чем пчела, не обязан дорожить даром жизни и украсить ее верой и

духовной просвещенностью, искренностью и богобоязненностью, чтобы обрести лучшее в земном мире и в мире вечном?

Что следует делать, чтобы достичь этого?

ЧИТАЙ СВОЮ КНИГУ!

Человек вступает в истинную жизнь с того момента, когда начинает выполнять божественное повеление: «Читай!» Человек, не вчитывающийся в этот мир, подобен засохшему дереву. Повеление «Читай!» не следует понимать лишь как чтение книг. Человеческая душа может насытиться и обрести покой от чтения всей вселенной: гор, морей, лесов, семи небес и, самое главное, – самого себя. Мы должны вначале научиться читать самих себя.

В Судный День ангелы поднесут каждому его «книгу деяний» и будет велено:

«Читай свою книгу!»

Все совершенное в земной жизни, а также то, с каким намерением и с какими чувствами мы совершали свои поступки, мы увидим в этой книге. Именно на «площади сбора» всех обитателей земного мира в вечной жизни мы узнаем, какими мы были на самом деле в прожитой жизни. Увидим, как порой тонули в маленьких лужах земных забот, как не могли заставить себя перешагнуть даже через малейшие капризы своего нафса... Мы должны стремиться постоянно заполнять нашу «книгу деяний» самыми прекрасными и самыми благими делами, чтобы не омрачились наши лица в День суда.

ОТЧЁТ

Самая благая и плодотворная жизнь – это жизнь в осознании и понимании истины. Именно к такому образу жизни призывает Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

А благородный Умар призывал начать отчет о прожитой жизни еще в этом мире:

– Призовите себя к отчету сами, пока вас не призвали к отчету!

Каждый человек умирает в том состоянии, в каком жил. И нет сомнения, что он будет воскрешен на том уровне, на котором умер, и будет призван на Суд.

Хайсам бин Раби рассказывает:

– Я находился рядом с умирающим человеком и многократно вслух повторял «свидетельство веры», чтобы он произнес его перед смертью. Но несчастный не слышал меня и продолжал считать деньги…

Такова трагедия жизни, прожитой впустую, жизни, в которой ничего не было приобретено для вечности. Жизнь, напоминающая земные утехи стрекозы из известной басни... Жизнь, прожитая в поклонении деньгам и богатству… Человек, подобно муравью из той же басни, должен в течение всей жизни заготавливать благо для «холодной зимы» вечного мира. Передышка и отдых для верующего возможны лишь после смерти, в могиле, которая, возможно, станет его пристанищем на многие века.

Цель земной жизни – в полной мере раскрыть потенциал души и разума, наилучшим образом реализовать благо дарованной жизни.

Имам Шафии (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Если ты не устремишься к Господу, то пустое и ложное займет тебя!

Саади Ширази говорит о тех, чья жизнь не соответствует своему предназначению:

– Того, кто свою жизнь превратил в забавы и развлечения, презирает даже собственная душа...

Хаджи Байрам Вели дал образное описание бессмысленности бездуховной жизни:

– Высокомерие и схожие с ним низменные качества души подобны камню, привязанному к поясу, с которым невозможно взлететь в небо и плыть по морю...

Самое главное условие правильной жизни – усердие в самопознании и устранении собственных недостатков. Как говорится:

- *Высшая мудрость - знать свои недостатки!*

ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ ДУШУ

Следует знать, что намерение делать что-либо ради преходящей выгоды и других желаний нафса, являются каплями яда, отравляющими душу. Каждая капля этого яда губит духовную жизнь. Не может приблизиться к Господу душа, ищущая выгоду для своего «эго». Настоящей трагедией в этом смысле является перенимание образа мышления и поведения людей, лишенных веры, приводящее вначале к схожести мыслей, а затем – к духовной близости с ними. Чтобы прожить жизнь наилучшим образом, нужно суметь сберечь сердце и разум.

ОСНОВЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Счастливая жизнь возможна при условии достижения благополучия в трех составляющие ее сферах: телесной, материальной и духовной. Питание тела разрешенной пищей – «халяль», использование имущества на благо распространения религии и облагораживание души превосходными качествами – соблюдение именно этих условий позволяют человеку оставаться в статусе «ахсан-и таквим» – наилучшего из творений Всевышнего. Для этого необходимо:

- учиться явным и сокровенным наукам;
- облачаться в прекрасную нравственность Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), воспитывая в себе качества, присущие ему;
- очищать свой внутренний мир от дурных наклонностей и качеств характера;

- брать назидание из примеров эпохи «асру-саадат (эпохи благоденствия)»;
- воодушевляться аятами Священного Корана;
- следовать Истинному пути в религии;
- соблюдать обещания и клятвы;
- строго выполнять религиозные предписания;
- часто размышлять о смерти и усердствовать в поклонениях в ночное время;
- пребывать рядом с праведными людьми;
- любить единоверцев, избегать сплетен и злословия;
- избегать расточительства и скупости; помогать нуждающимся;
- довольствоваться малым;
- проявлять милосердие и заботу;
- соблюдать права созданных;
- употреблять дозволенную пищу «халяль»;
- проявлять усердие в служении на пути религии;
- быть искренним и богобоязненным.

РОСИНКИ НА БУТОНЕ РОЗЫ

Все вышеперечисленное является обязательным условием того, чтобы душа, очистившись и обретя чувствительность и тонкость, стала подобием великолепного божественного сада, наполненного покоем и пышным цветением.

Символом Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) является самая прекрасная из всех роз. Как счастлив тот, кто удостоится чести стать хотя бы росинкой в саду, где она расцвела.

Шейх Саади в своей поэме «Гулистан» рассказывает такую притчу:

«Некто пришел в хамам (баню), где один из друзей подал ему кусок душистой банной глины. Аромат глины был настолько чудесным, что взволновал его душу. В восторге от сладостного запаха, поразившего его, он спросил:

– О восхитительная! Ты опьянила меня чудесным ароматом. Скажи: ты – амбра или мускус?

В ответ она сказала:

– Не амбра и не мускус, всего лишь глина я. Я каждый день росинок капли в себя вбирала, находясь в подножии кустов прекрасных роз. То дуновение покоя, что сердцем ощутил ты, есть отражение дыханья тех чудных роз...»

ОТРАЖЕНИЕ КРАСОТЫ НА ОКРУЖАЮЩИХ

Подобно тому, как солнце не может не согревать наш мир теплом, так и обладатели прекрасных душ, наилучшим образом использующие благо жизни, не могут не приносить пользу всему сущему и не распространять на земле добро и свет.

Тот, кто реализуют себя в жизни наилучшим образом, своей духовностью, словами и мыслями становится неким средоточием красоты в этом мире, спасающей их окружение.

Их души наполнены сопереживанием и болью за всех живущих в этом мире, подобно благородному Умару (радыйаллаху анху), который сокрушался:

- Ведь если украдет ягненка волк,
отчет перед Господом Умару держать придется…

ПЕРЕБОРОТЬ СЕБЯ

Усмирение и очищение «нафса», являющиеся одной из целей Тасаввуфа, – это путь достижения душой зрелости и совершенства. Разумеется, усмирение нафса начинается с подчинения божественной воле, противостояния низменным страстям и желаниям. Каждый верующий, осознавая собственные недостатки и слабость, в то же время должен постигать Величие, Могущество и Совершенство Всевышнего Господа. Лишь в этом случае нафс, **«который толкает человека ко злу»** (Йусуф, 53), очистившись от скверных качеств, достигнет нужного качества.

Усмирение и очищение «нафса» требует громадных усилий, поэтому называется «джихад акбар» (величайшая битва). Так охарактеризовал внутреннюю борьбу с самим с собой Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) во время возвращения из похода на Табук:

– Теперь мы возвращаемся от малого джихада к великому.

Поход, из которого возвращался наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) со своими сподвижниками, был невероятно трудным. От начала до конца армии мусульман, наряду с тяготами военного похода, сопутствовали козни врагов и предателей (лицемеров). Стояла невыносимая жара и засуха. К тому же пришло время сбора урожая. Путь предстоял дальний. Византийцы собрали огромную армию, во много раз превосходящую 30-тысячную армию мусульман. Преодолев около тысячи километров через раскаленную пустыню, мусульмане достигли Табука. Там, так и не дождавшись противника, они практически без боя заняли город и отправились в обратный путь. Армия мусульман, приближающаяся к Медине, представляла собой печальное зрелище – изможденные тяжелым походом люди с обожженными палящим солнцем лицами, изнемогающие от невыносимой жары и постоянной жажды. И когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) произнес ту фразу, асхабы, поразившись его словам, спросили:

– О Посланник Аллаха! Вы прекрасно видите наше положение. Разве может быть джихад еще больше того, который мы совершили?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Да! Сейчас мы возвращаемся от малого джихада к самому великому: борьбе с нафсом. *(Суюти, Джамиус-Сагир, II, 73).*

Следует подумать о том, что, если такой трудный поход, как поход на Табук, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) назвал «малым джихадом», то каким горьким будет положение перед Аллахом в день Страшного суда тех, кто из-за собственной беспечности пренебрегал «большим джихадом»?

Всевышний Аллах словами: **«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?»** (аль-Фуркан, 43) указывает на тех, кто проиграл эту борьбу и, став рабом своего обожествленного нафса, утонул в трясине духовного невежества. Суть религии Единобожия состоит в том, чтобы в искреннем устремлении к Всевышнему Аллаху с желанием обретения только Его довольства очистить душу от всех ложных идолов преходящей жизни.

И, да будет на то воля Аллаха, наступит миг, когда каждый пожелает искренне произнести следующее признание:

Во всем, что от Тебя исходит – душе услада:
Шелк нежный лепестков и боль уколов розы!
Холстинный саван и роскошные наряды...
И муки за грехи, и благоволеньем упоенье...

Надо взять себе в привычку всегда произносить слова пророка Йакуба (алейхиссалям): *«Мне же остается лишь проявлять благостное терпение!»*

И суметь сказать ангелам такие слова, которые нашел пророк Ибрахим (алейхиссалям) в тот миг, когда язычники бросили его в огонь: *«Тот, кто воспламеняет огонь, знает о моём состоянии! А у вас я не прошу ничего!»*

ВЫВОД

Смысл всей жизни состоит в том, чтобы в конце ее удостоиться благой вести:

ارْجِعِي اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

«Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство!» *(аль-Фаджр, 28).*

О Аллах! Удостой нас этой чести! Одари нас счастьем прожить нашу жизнь так, как угодно Тебе, и огради от бесцельных занятий и пустой растраты дарованной жизни!

Аминь!

Стать праведным рабом Аллаха

Стать праведным рабом Аллаха - значит наполнять этот мир красотой Ислама, значит - жить по законам Ислама в обществе, в семье и на работе.

Стать праведным рабом Аллаха

МУДРОСТЬ ЖИЗНИ

Три месяца…

Дни и ночи в эти благословенные месяцы – это особая возможность приблизиться к Всевышнему.

Всевышний Аллах некоторые месяцы сделал более почетными, чем другие, а некоторые месяцы украсил особыми благословенными ночами, чтобы рабы в эти ночи взывали к Своему Творцу, приближались к Нему и достигли Его бесконечного довольства, чтобы в итоге удостоиться божественного прощения и проявления отражений прекрасных качеств Аллаха…

Первым условием проявления этих отражений прекрасных качеств является утверждение единобожия в сердце. Второе условие – это поклонение, основанное на единобожии.

Ведь мудростью дарованной нам жизни является способность стать прекрасным рабом Всевышнего Аллаха, достичь определенной степени в поклонении.

Даже пророчество, будучи самой высокой степенью положения человека, являлось божественным даром, основанном на поклонении Аллаху. Таким образом, для всех верующих условием является:

ПРЕКРАСНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ

Что значит «быть прекрасным рабом Аллаха»?

Способность в каждой сфере нашей жизни отражать красоту Ислама. Не забывать Ислам ни в одном аспекте нашей жизни,

например, в торговых делах, в семейной жизни, в отношениях с людьми. Способность выполнять наши поклонения с вдохновением и глубиной.

Божественные указания в Коране показывают нам пути и положения, как стать прекрасным рабом Всевышнего Аллаха. Итак, мы можем увидеть эту истину, обратившись к божественным повелениям в суре аль-Исра с 22 по 40 аяты. В упомянутых нами аятах Всевышний Аллах обращается ко всей умме в лице нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), увещевает и оставляет нам сообщения. Главной особенностью этих посланий является то, что они имеют аналоги во всех божественных религиях. В религиях, которые были ниспосланы человечеству, могли быть различия в частных вопросах, зависящие от социальных условий и устройства общества. Однако послания, содержащиеся в этих аятах, присутствовали во всех ниспосланных религиях.

БОЖЕСТВЕННЫЕ ПОСЛАНИЯ

Всевышний Аллах повелевает:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَاناً اِمَّا
يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!» — не кричи на них и обращайся к ним почтительно» *(аль-Исра,23).*

Первое послание в этом аяте:

Поклоняться только Аллаху. Не быть рабом никого из созданных, поклоняться только Аллаху, только Ему быть покорным, просить у Него прощения, только для Него совершать поклонение…

Второе послание:

Хорошо относиться к родителям, ставшим причиной нашего прихода в этот мир. Всевышний Аллах повелевает:

«Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Уф!»

Старея, человек возвращается в период детства. Силы истощаются. Как тело теряет силы, так и умственные способности со временем могут потерять свою силу. В этом случае родители могут совершить детский поступок, который может заставить сказать: «Уф!».

Однако божественное послание для таких моментов предельно ясно:

«Смотри, не говори им даже «Уф!»

ТРИ БАДДУА

Ка‘б бин Уджра –радыйаллаху анх- передает:

Когда Посланник Аллаха –салляллаху алейхи ва саллям- попросил, чтобы мы сели поближе к минбару, мы все сели прямо напротив него. Он поднялся на одну ступень и сказал *«Аминь!»* Поднялся еще на ступень и опять сказал *«Аминь!»* Поднялся на третью ступень и снова сказал: *«Аминь!»*

Когда он спустился с минбара, мы сказали:

– О Посланник Аллаха! Сегодня мы услышали от Вас то, чего не слышали раньше.

На это он ответил:

– Когда я был на минбаре, пришел Джибриль.

Когда я был на первой ступени, он сказал мне:

– Пусть отдалится от милости тот, кто застал благословенный Рамадан и не был прощен!

Я ответил: «Аминь!»

Когда я поднялся на вторую ступень, он сказал:

– Пусть отдалится от милости тот, рядом с кем произнесли твое имя и он не прочел тебе салават!

Я ответил: «Аминь!»

После, когда я поднялся на третью ступень, он сказал:

– Пусть отдалится от милости тот, чьи родители или один из них состарился, а он не смог заслужить Рай!

И я сказал «Аминь!» (Хаким, Мустадрак, IV, 170)

В этом благородном хадисе есть три увещевания, которые принес Джибриль от Аллаха.

ТРИ УВЕЩЕВАНИЯ

Первое – уметь лучшим образом проводить благословенный Рамадан, с начала и до конца наполненный божественной милостью, изобилием и прощением.

Другое – хорошо осознать ценность нашего Пророка (саляллаху алейхи ва саллям). Пророк – это великая милость от Всевышнего Аллаха общине Посланника. Он — единственный пример, «усватун хасана»…

Какие бы проблемы ни возникли у человека или какого бы успеха он ни добился, что-то похожее уже происходило с нашим Пророком. Наш Пророк –салляллаху алейхи ва саллям- — очень милостивый и милосердный к своей общине.

У нас перед ним много долгов. И самый большой из них, несомненно, — это «салават» для него от всего сердца…

Третье послание этого благородного хадиса — о том, как мы должны относиться к нашим родителям, когда они состарятся. Условием является служение и покорность им. Однако если покорность родителям препятствует подчинению Аллаху, то тогда она не нужна, так как самым главным является подчинение Аллаху…

Однако повелением Аллаха является, несмотря ни на что, относиться хорошо и к таким родителям, которые не подчиняются Аллаху.

Всевышний Аллах так разъясняет суть хорошего отношения к родителям:

«Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком» (аль-Исра, 24).

То есть, необходимо заботиться о пожилых и немощных родителях и делать за них «дуа», как долг верности им. Так они достигнут милости и довольства Аллаха.

Пришедшие в мирскую жизнь должны быть особенно внимательны в этих двух моментах:

А. Не иметь изъянов в проявлении почтения и уважения к своих пожилым родителям,

Б. Усердствовать в воспитании прекрасного и праведного поколения.

Это и есть самые важные обязанности каждого молодого человека, предпринявшего шаги к созданию собственной семьи. Рано или поздно и он окажется в таком же положении.

МОЛОДОСТЬ И КРАСОТА ПРЕХОДЯЩИ

Всевышний Аллах говорит о жизненных этапах. Человеческую жизнь он кратко представил так:

«Тому, кому Мы даруем долгую жизнь, Мы придаем противоположный облик (меняя его молодость и красоту на согбенную спину)**. Неужели они не разумеют** (куда они направляются)**?»** (Йасин, 68).

Человек приходит в этот мир беспомощным и растет на родительских руках, в заботе и безопасности. В этом важная роль

родителей. Им необходимо наполнять свою жизнь совершением благих дел.

В молодости Всевышний Аллах дает человеку силу и энергию. Потом Он видоизменяет силу, энергию и само Свое творение. Постепенно сгибается спина, и так же как некоторые механизмы в теле теряют свою силу, так и умственные способности могут ослабнуть, поэтому снижается терпимость.

Всевышний Аллах, постоянно возвращая нас к этой истине, спрашивает:

«Неужели вы не поразмыслите? Куда вы идете?»

ПОКАЯНИЕ - ВРАТА МИЛОСТИ

Важно осознать наш путь и суметь стать праведным рабом Аллаха. Об этом наш Господь говорит:

«Ваш Господь лучше всех знает то, что в ваших душах. И если вы будете праведниками, то ведь Он прощает тех, кто обращается [к Нему] с раскаянием» (аль-Исра, 25).

Всевышний Аллах лучше всех знает то, что в сердцах. Он говорит, что Он к Своим рабам **«ближе, чем сонная артерия»** (Каф, 16). Он говорит что **«Аллах между человеком и его сердцем»** (аль-Анфаль, 24).

Все наши чувства Аллах знает лучше нас. Однако постоянно открывает нам врата милости и показывает пути к спасению. То, что Он от нас хочет, — это чтобы мы отвернулись от греховного и сумели совершить покаяние.

Но недостаточно покаяния, совершенного только на словах. Покаяние начинается с отстранения от греховного, то есть с его неприятия. Такое покаяние, которое мы называем «таубату-н-насуха» (очень искреннее покаяние), есть единственный ключ к вратам милости и Рая.

Важно, что Всевышний Аллах желает, чтобы шайтан не обманул нас тогда, когда мы будем совершать покаяние, говоря:

«…Обещание Аллаха истинно, и пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель (дьявол) не обольщает вас относительно Аллаха» (Лукман, 33).

То есть, покаяние не должно быть только на словах. Оно должно отражаться и в сердце.

После этого другое божественное послание.

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

В священном аяте повелевается:

«Отдавай должное родственнику, бедняку и путнику…» (аль-Исра, 26).

Значит, первые, о ком на нас возложена обязанность заботиться, — это наши родственники.

После этого – неимущие, после этого – люди, задержавшиеся в пути или попавшие в трудное положение.

То есть, кроме нас самих, Всевышний Аллах сделал нас ответственными за других людей,. Он дал нам имущество в пользование. На самом деле имущество принадлежит Всевышнему Аллаху. Раб — это казначей, распорядитель, и он ответственен за то, что ему вверено. Значит, обеспеченный раб – это попечитель неимущего раба. Он ответственен за неимущего. Он не может игнорировать его.

Всевышний Аллах говорит:

«Но не расточай чрезмерно!» (аль-Исра, 26).

То есть говорит:

«Поскольку имущество является доверенным, пусть у тебя не будет своей роскошной жизни. Смотри на неимущих, на притесненных, на нуждающихся. Получай назидание, глядя на них».

А о расточителях Он сказал:

«Воистину, расточители — братья дьяволов, а ведь дьявол неблагодарен своему Господу» (аль-Исра, 27).

В таком случае, что же должно здесь стать планкой?

В обществе есть богачи, которые говорят: «Мое богатство принадлежит мне» и тратят его, как пожелают. Говорят: «Живем один раз» и растрачивают все без счета. Следуют обману низменной души.

Но мерой в этом является пример пророков и сподвижников.

Среди пророков, направленных Всевышним Аллахом, были такие, которые находились в стесненном положении, и были такие, которые обладали большими богатствами. Однако богатые пророки не превратили свои сердца в копилки и не допускали в них привязанности к богатству. Они не стали рабами своего имущества, а умели использовать его как вверенное Господом, направляя на получение Его довольства.

Если обратиться к примеру османов, то они шли в таком направлении первые три века. То есть, османы смогли правильно использовать богатство, данное Аллахом, и Он сделал их правителями на территорией в 24 миллиона квадратных километров на три столетия.

Важно быть рабом Аллаха и понимать, кто является истинным Хозяином всех благ. Поэтому надо прилагать усердие, чтобы не стать партнером шайтана. Поскольку партнерство с шайтаном – это самое большое препятствие для вхождения в Рай. И каким же великим убытком может стать задержка на этом препятствии!

РАДУЮЩИЕ СЕРДЦЕ СЛОВА

И имущество (мульк), и мы принадлежим Аллаху. По этой причине мы должны своим имуществом и своими прекрасными состояниями располагать к себе сердца обделенных. Об этом Всевышний Аллах говорит:

«Если ты отворачиваешься от них [если у тебя нет средств на пожертвования, и ты отказываешь тем, кто имеет на них право], желая обрести милость Аллаха, на которую ты надеешься, то говори с ними любезно» (аль-Исра, 28).

К нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) приходили обделенные, одинокие и брошенные люди. Они ожидали, что им дадут какие-нибудь вещи или садака. Иногда у Пророка –салляллаху алейхи ва саллям- не было ничего, что можно было отдать. Ведь он и сам часто бывал голодным. Когда у нашего Пророка –салляллаху алейхи ва саллям- не находилось ничего, что можно было отдать, он смущался в ответ на просьбы нуждающихся и слегка отворачивался, чтобы не показывать лицо. Поэтому Всевышний Аллах увещевал:

«Если у тебя нет ничего, то скажи им несколько любезных слов!»

То есть: «Не отворачивайся, поддержи их!»

Таким образом, наш Пророк –салляллаху алейхи ва саллям- даже в те моменты, когда у него не было материальных возможностей, дарил свою улыбку и располагающие слова в качестве благотворительности.

Наш Пророк –салляллаху алейхи ва саллям- всегда и во всех перипетиях жизни был принимающим, умиротворяющим, уравновешенным и успокаивающим человеком. Например, во время битвы Хандак мусульмане прошли тяжелое испытание. Они прожили такие трудные периоды, что в их сердцах появилось сомнение: «Неужели помощь Аллаха не придет?» И тогда Пророк –салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Настоящая жизнь – это вечная жизнь».

После того как была одержана величайшая победа и покорена Мекка, он находился в таком же состоянии. Он заезжал в Мекку, сидя на верблюде в положении сажда. Он не проявлял признаков победителя. Окружению он вновь сказал:

«Настоящая жизнь – это вечная жизнь».

Ведь успех и выгода в этом мире преходящи. Сколько бы ни было побед, все они были достигнуты с помощью Аллаха.

По этой причине раб должен постоянно взывать к Всевышнему, совершать благотворительность имуществом, словом и делом, быть скромным и улыбчивым.

Он должен показать приветливый лик Ислама своему окружению

Таким образом, человек в обществе должен располагать к себе и поддерживать других. Разве мы не ответственны сегодня за поколение, раздавленное обломками разрушенных семей, брошенное на произвол улицы, гибнущее от наркотиков и в пучине разврата?

Как прекрасно выразился Молла Джами:

«Порадуй одну душу – пусть это станет большим хаджем».

Кааба – это место проявления, возведенное человеком в этом мире. А сердце человека – это место проявления, возведенное Всевышним Аллахом. Поэтому самое большое поклонение — это радовать сердца (располагать сердца). А самое большое бедствие – это разрушать душу.

Мавляна Руми сказал об этом:

«Будь бальзамом, но не будь шипом!»

НИ ЖАДНОСТИ, НИ РАСТОЧИТЕЛЬСТВА

Первый шаг к тому, чтобы стать бальзамом, — это умение делиться. Знания, которыми мы обладаем, имущество и просто приветливое лицо — всем, что у нас есть, мы должны давать исцеление окружающим. Самый прекрасный путь для этого – отдалиться от жадности и расточительства. Всевышний Аллах говорит:

«Не позволяй своей руке быть прикованной к шее и не раскрывай ее во всю длину (не будь скуп и не будь расточителен), а не то сядешь порицаемым и опечаленным» *(аль-Исра, 29).*

Нельзя жить только для себя. Мы не можем быть свободны от окружения. Жадность и расточительство запрещены по этой причине. Поскольку «исраф» – это траты на себя, а жадность – это накопительство для себя. В обоих этих явлениях нет пользы для общества, нет заботы о других, альтруизма. Оба этих качества – проявление эгоизма человека. Но Всевышний Аллах не желает, чтобы рабы проявляли эгоизм, но желает, чтобы они думали о других. Поэтому мы не будем расточительными и не будем жадными. Мы будем постоянно заниматься благотворительностью. Какова мера в благотворительности? Всевышний Аллах раскрывает это так:

«…(О Посланник!) Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Излишек» *(аль-Бакара, 219).*

ДВА ОТДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯ

Необходимо строго сохранять равновесие. В отношении экономической стороны вопроса есть увещевание Всевышнего Аллаха:

«**Воистину, твой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Он видит и знает своих рабов**» *(аль-Исра, 30).*

Оба этих положения, то есть богатство и бедность, являются испытаниями. Неизвестно, сделают ли они человека путником, идущим в Рай, или — да убережет от этого Аллах — путником, отправляющимся в Ад? Каким будет человек в обоих случаях: жить в поклонении и довольстве Аллаха или же погрузится в греховное?

У нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) были времена, когда в его доме не было ничего, кроме воды. Иногда приходили трофеи, и он становился самым богатым в Мекке и Медине. В обоих состояниях он не придавал значения богатству этого мира, а расходовал его так, как подобает на пути Аллаха.

Богатство – это вопрос удачи. Всевышний Аллах дарует, кому пожелает, и лишает этого того, кого пожелает. И это тоже вопрос удачи. Получение этого – испытание, лишение этого – тоже испы-

тание. В обоих состояниях раб Аллаха должен быть доволен Им, когда Он даст удел – не расточительствовать и быть благодарным..

В обоих состояниях раб Аллаха должен быть доволен Своим Господом, когда Он даст удел – не расточительствовать, быть благодарным и расходовать на благотворительность. Если же ему не будет дарован удел, то он должен познать тайну аята: **«Обрадуй терпеливых!»** *(аль-Бакара, 155)* и пройти деликатное испытание терпением.

Говорится в священном аяте:

«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем» *(аш-Шуара, 88-89).*

То есть имущество, богатство и потомки останутся здесь. Поэтому подчинять свою жизнь пониманию, полностью опирающемуся на эти вещи, значит в итоге сгубить себя.

БЕСПОКОЙСТВО О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Мы называем доисламское время «эпохой невежества» и по праву злимся на людей, представлявших эту эпоху, за совершенные ими дела. Они покушались на жизни своих детей из-за опасения за свое пропитание и по другим причинам. Аллах запретил совершать преступления над детьми, сказав:

«Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей — тяжкий грех» *(аль-Исра, 31).*

Кроме того, Всевышний Аллах, словами:

«...когда зарытую живьем спросят, за какой грех ее убили...» *(ат-Таквир, 8-9)* обозначил спрос и наказание в вечной жизни за преступление над детьми.

Что мы скажем о современной эпохе?

В эпоху невежества девочек закапывали живьем в землю. Сегодня миллионы детей еще в утробах матерей убивают руками палачей аборта. Даже не увидев этот мир… На глазах матери отрезаются руки, ноги и голова. А мать жертвует этим, чтобы спокойно жить в этом мире. Возможно, этот ребенок, ставший жертвой, завтра стал бы ее опорой в жизни… Рядом с этим преступлением абортов в войнах разворачивается отдельная драма человечества – бесчисленное множество детишек, убитых ради нечистых помыслов…

Итак, сегодня мы словно оказались во вновь забурлившей эпохе невежества.

Оглядываясь на это, мы должны, особенно в это время, взвесить, являемся мы или нет достойными прекрасными рабами Всевышнего. Какие наши недочеты внесли свою лепту в бедствия и трагедии, переживаемые миром? В каком состоянии поклонения мы должны находиться для покоя и благоденствия общества? Итак, давайте, подвергая отчету свои души, будем много молиться за весь исламский мир. И особенно давайте много взывать к нашему Господу в предрассветное время ради нашей родины и нашего народа.

Пусть Аллах не даст закатиться солнцу нашей родины. Пусть потушит облаками милости пламя войн до того, как страны и невинные люди пострадают еще больше. Пусть дарует этому миру помощь и мир ради трех благословенных месяцев, которые мы застали. И пусть Он сделает нас из числа тех рабов, которые полезны человечеству, и которые распространяют милость и благо!

Аминь!

ГЛАВА 4

Характер

Превосходный нрав

Человек по своей природе имеет свойство восторгаться яркими личностями и подражать им. На протяжении истории религиозность населения, ценность и святость Ислама сохранялись благодаря прекрасным качествам праведных верующих. Всевышний Господь полюбил их за несгибаемую веру и превосходную нравственность и вложил любовь к ним в сердца многих поколений верующих.

Превосходный нрав

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЧЕСТЬ

Человек, чье предназначение – быть наместником Всевышнего Бога на этой Земле, для того чтобы соответствовать своему статусу, должен обладать превосходным нравом и наилучшими качествами. В противном случае, нафс (эго) человека может низвести его на самый низший уровень бытия.

Поэтому верующий обязан в течение всей жизни совершенствовать свою нравственность, чтобы удостоиться права пробудиться на рассвете вечной жизни, а не сгинуть в водовороте мирской суеты, следуя за собственными страстями. Праведные верующие, преуспевшие в этом, спасаются сами и спасают свое окружение…

ПРЕКРАСНЫЙ НРАВ ВОСТОРГАЕТ ВЕСЬ МИР

Человечество и все мироздание постоянно испытывают потребность в праведных людях, обладающих прекрасным нравом и тонкой чувствующей душой. Землей, небесами и родом людским со дня их сотворения владеет любовь к таким избранникам Всевышнего Бога, и они стремятся следовать их образу жизни, растворяясь в их личности.

Человек по своей природе имеет свойство восторгаться сильными личностями и подражать им. Одним из главных свойств человеческого характера является склонность к подражанию. Благодаря этому ребенок овладевает родным языком, затем под влиянием и по примеру родителей, других членов семьи и окружающего общества формируется его личность.

Человек приобретает свои положительные и отрицательные качества, как телесные, так и духовные, копируя те личности, которым он подражает. Если ребенок, родившийся в христианской семье, вырастет и будет воспитан в среде мусульман, то, как правило, приобретет мусульманскую нравственность и поведение. И наоборот, если ребенок, рожденный родителями, исповедующими Ислам, вырастет в семье христиан, то тогда он, вероятнее всего, станет последователем христианской религии.

Это обстоятельство демонстрирует, что человек как личность непрерывно меняется в лучшую или худшую сторону в зависимости от своего окружения.

КАЖДЫЙ ПРОРОК – ОБРАЗЕЦ СОВЕРШЕННОГО НРАВА

Для того чтобы у каждого человека был лучший пример для подражания и обретения истинного пути в жизни, Всевышний Господь посылал пророков, как образец совершенной личности.

Последнее божественное откровение – Священный Коран снизошел в сердце последнего из всех пророков и посланников – Мухаммада Мустафы (салляллаху алейхи ва саллям). Об этом говорит следующий аят:

«Воистину, это - Ниспослание от Господа миров. Верный Дух (Джибриль) сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке» *(аш-Шуара, 192-195).*

ПРЕВОСХОДНЫЙ НРАВ – ИСТОЧНИК БЛАГОДЕНСТВИЯ

С ниспосланием Священного Корана Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) своим нравом и поступками стал живым воплощением божественной Книги. Именно восхищение превосходным нравом последнего Пророка (салляллаху алейхи ва

саллям) стало причиной обретения благородными асхабами (сподвижниками) исламской нравственности.

Невежественные люди, забывшие элементарные нормы человеческой морали, после обретения веры и, пройдя духовное воспитание самого Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), вознеслись на невиданные ранее высоты нравственности. Именно поэтому:

- Эпоха благородных сподвижников называется «эпохой благоденствия»;

- Люди той эпохи стали праведниками, познавшими Всевышнего Бога;

- Это период глубоких размышлений над сокровенными тайнами, скрытыми в мироздании и человеке;

- Это век познания Всевышнего Творца и Его Любимого Посланника (салляллаху алейхи ва саллям).

Люди той эпохи стали обществом людей, озаренных духовным знанием.

Благородные сподвижники очистили свои души от покорности «нафсу» (естеству) и заполнили их Единобожием (Таухидом).

Люди «эпохи благоденствия» укрепили религию монотеизма (таухид), заключив ее в свое сердце. Свою жизнь и имущество они отдавали, желая обрести Довольство Всевышнего, и доходили на этом пути до самых отдаленных мест на земле, вплоть до Китая и Средней Азии.

Стремление донести Истинную веру до всего человечества, чувство милосердия и сострадания, переполнявшие их сердца, утоляли их тяготы и страдания на этом пути. Особое наслаждение веры сподвижники находили в служении Всевышнему Господу. Проявляя наивысшую жертвенность ради довольства Всевышнего Бога на Его пути, они продемонстрировали лучшие черты личности в Исламе.

Нередко асхабы месяцами находились в пути лишь с одной целью – дойти до «равия» (надежного передатчика хадиса Посланника (салляллаху алейхи ва саллям)) и, получив от него этот хадис, донести его своему народу. Они были настолько тщательны и требовательны к достоверности передаваемых знаний по религии, что не стали перенимать хадисы от некоего равия, который обманул свою лошадь, подманивая к себе пустой торбой, посчитав его недостаточно нравственным человеком.

Воздержанность стала естественным свойством всех сподвижников, в их жизни не было излишеств, накопительства, стремления к роскоши.

Несмотря на то, что исламское государство расширило свои границы до Ирака и Палестины, материальные потребности верующих оставались на прежнем уровне. Несметные богатства стекались в казну, но мусульмане продолжали жить в скромных условиях.

Так благородные сахабы стали «людьми эпохи благоденствия».

Каждый верующий, посвятивший себя служению религии Аллаха, должен сделать примером для себя превосходные качества сподвижников Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

КЛЮЧ, ОТВОРЯЮЩИЙ ЗАСОВЫ СЕРДЦА

Однажды Мус’аб бин Умейр в сопровождении Ас’ада бин Зурара (радыйаллаху анхума) пришел в район, где располагались дома рода Бану Абд аль-Ашхаль и рода Бану зафар. В то время предводителями рода Бану Абд аль-Ашхаль были Са’д бин Муаз и Усейд бин Худайр, еще не принявшие Ислам. Са’д, услышав, что вблизи их домов Мус’аб бин Умейр призывает людей к Исламу, велел Усейду:

– Что ты ждешь? Пойди прогони этих двоих, которые пришли, чтобы обманывать наших слабых безвольных людей!

Усейд направился к Мус'абу бин Умейру и Ас'аду бин Зурару. Обругав их скверными словами, он встал перед ними с занесенным копьем:

– Если хотите жить, убирайтесь отсюда!

Мус'аб (радыйаллаху анху) с улыбкой спокойно предложил ему:

– Если ты присядешь рядом, нам есть, что рассказать тебе. Ты – человек, славящийся умом и проницательностью. Если то, что мы скажем, тебе понравится – ты примешь его; а если не понравится – останешься при своем.

Подумав, Усейд ответил:

– Ты правильно говоришь, – воткнул копье в землю, присел и стал слушать.

Очарованный красотой божественной истины, которую ему разъяснил Мус'аб (радыйаллаху анху), он принял Ислам и с умиротворенной душой вернулся к Са'ду со словами:

– Я выслушал их, но не нашел в их словах ничего предосудительного.

Са'д, недовольный произошедшим, сам вышел к Мус'абу и, гневно взглянув на него, наполовину обнажил свой меч. Мус'аб (радыйаллаху анху) и его встретил приветливо и попросил не беспокоиться. Затем, обратившись к нему с речью мягкой и умиротворяющей, поведал о прекрасных божественных истинах.

Са'д, как перед этим и Усейд, пораженный услышанной истиной о Всевышнем Боге, также принял Ислам.

Это один из примеров совершенного нрава благородных асхабов, воспитанных Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), которые вписали в кодекс человеческой морали следующие золотые слова: **«Да воскреснет через тебя пришедший погубить тебя!»**

ПРЕВОСХОДСТВО В МИЛОСЕРДИИ И УМЕНИИ ПРОЩАТЬ

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) проявил снисхождение ко многим преступникам, заслуживающим смертного приговора, простил даже Вахши, который убил его дядю Хамзу (радыйаллаху анху). Милосердие и сострадание в его душе превосходили чувство гнева. Множество языков пламени вражды и ненависти в заблудших и невежественных душах потухли, соприкоснувшись с его духовностью, подобной прохладной хрустальной воде родников, освободив место цветущим благоухающим садам.

Вместо людей, живших по принципу «не оскалишь зубы – загрызут», явилось новое поколение бескорыстных, самоотверженных верующих, готовых на последнем вздохе во время битвы отказаться от последнего глотка воды и попросить передать эту воду раненому товарищу.

ЕГО ПРЕВОСХОДСТВО ПРИЗНАЮТ ДАЖЕ НЕДРУГИ

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который возвел человечество к ранее недосягаемым вершинам духовности, до самого Судного дня будет находиться в авангарде праведников, идущих по пути к Богу.

В середине XX века в голландском городе Лахей на съезде ученых и мыслителей, являющихся приверженцами христианства, были определены сто выдающихся личностей в истории человечества. Самым превосходным в отношении нравственности и морали был признан пророк Мухаммад Мустафа (салляллаху алейхи ва саллям).

Ведь недаром все благородные сподвижники с воодушевлением принимали Ислам именно потому, что их сердца наполнялись восторгом и восхищением, когда они, находясь рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который был направлен Богом Всевышним ко всему человечеству как «наилучший

пример (усватун-хасана)», видели проявление его превосходного нрава и благородства души.

Самые ярые его враги никогда не называли его лжецом или притеснителем, и даже в своих попытках оклеветать его не могли сказать о нем ничего порочащего его.

НЕВОЗМОЖНО ОПОРОЧИТЬ ОБЛАДАТЕЛЯ ЛУЧШЕГО НРАВА

В 628 году император Византии Гераклиус, возвращаясь после победы над персами, остановился в священном городе Иерусалиме. В это время ему доставили письмо Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) с призывом принять Ислам.

Гераклиус был возмущен такой «дерзостью». Но интерес к призыву все-таки переборол чувство гнева, вспыхнувшее в душе императора, и он повелел пригласить кого-нибудь из соотечественников Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям), чтобы расспросить подробнее о призыве к «новой религии».

Шел шестой год по хиджре, мусульмане заключили перемирие с «курайшитами» (язычниками Мекки). В то время один из самых заклятых врагов Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) – Абу Суфьян находился в Сирии во главе группы мекканских торговцев. Люди Гераклиуса нашли их и пригласили к своему правителю.

В окружении византийской знати правитель встретил арабов и велел привести переводчика. Переводчик начал переводить вопросы императора:

– Кто из вас ближе всех по происхождению к тому человеку, который называет себя пророком?

Абу Суфьян ответил:

– Я ближе всех!

На это Гераклиус повелел:

– Подведите его ко мне поближе, а также его товарищей! И пусть они находятся рядом, пока я буду разговаривать с ним!

Повернувшись к переводчику, он продолжил:

– Скажи им, что я буду задавать ему вопросы о том человеке. Но если он станет говорить неправду, пусть они скажут: «Он лжет!»

Абу Суфьян позже признался, что, если бы не опасался, что друзья уличат его во лжи, то непременно бы оклеветал Мухаммада.

Император начал задавать вопросы:

– Каково происхождение человека, утверждающего, что он пророк?

– Он происходит из благородного рода.

– Были ли люди с подобными заявлениями среди вас до него?

– Нет, таких людей не было.

– Были ли у него в роду правители?

– Нет, не было.

– Люди из высших или низших слоев следуют за этим пророком?

– Из низших слоев.

– Количество его последователей увеличивается или уменьшается?

– Беспрестанно увеличивается.

– А были среди его последователей такие люди, которые сначала приняли его религию, а затем, раскаявшись, ушли из нее?

– Нет, не было.

– До этих пор вы уличали его во лжи?

– Нет.

– Был ли такой случай, что он нарушал данное слово?

– Нет, такого не случалось. Он всегда сдерживает свои обещания. Но в данный момент мы с ним заключили договор и не знаем, как он поступит на этот раз. (Абу Суфьян про это сказал: «Я не смог сказать большего, чтобы очернить его»).

– Вы воевали когда-нибудь против него?

– Да.

– Каков был итог этих сражений?

– Иногда побеждал он, а иногда – мы.

– Хорошо. А к чему он вас призывает?

– Он говорит: «Поклоняйтесь лишь Единому Богу и не придавайте Ему соучастников! Отрекитесь от идолов, которым поклонялись ваши отцы!» и призывает совершать намаз, быть честными, справедливыми и добропорядочными, поддерживать родственные связи.

Закончив расспрос, Гераклиус обратился к переводчику:

– Скажи ему:

Я спросил о происхождении того человека, ты ответил, что он из благородного рода. Так оно и есть – пророки выходят из благородного рода.

Я спросил тебя, был ли среди вас прежде кто-либо, утверждавший, что он – пророк. Ты сказал «нет». Если бы такой был, я бы мог сказать, что он берет с него пример.

Я спросил тебя, был ли среди его предков правитель, ты сказал «нет». Если бы такой был, я бы мог сказать, что он пытается вернуть власть, принадлежавшую прежде его предку.

Я спросил, лгал ли он до начала пророчества, ты сказал «нет». Я знаю точно: тот, кто не обманывает людей, не будет говорить неправду о Боге!

Я спросил тебя, кто его последователи: знатные люди или бедняки. Ты сказал, что это люди из низших слоев. Именно такие люди поддерживают пророков в начале их миссии.

Я спросил тебя, растет ли количество его последователей. Ты сказал «да». Особенностью каждой истинной религии является увеличение последователей до тех пор, пока призыв не распространится полностью.

Я спросил тебя, были ли такие, которые вначале приняли, а потом бросили эту религию. Ты сказал «нет». Когда истинная вера наполняет сердце, она укрепляется в нем.

Я спросил тебя, бывало ли, что он нарушал данное слово, ты сказал «нет». Все пророки верны своему слову.

Я спросил о том, к чему он вас призывает. Ты сказал, что он велит поклоняться лишь Единому Богу и не придавать Ему соучастников, совершать намаз, быть честными и добропорядочными, поддерживать родственные связи.

Если сказанное тобой верно, то очень скоро этот человек будет править даже на земле, на которой я сейчас стою. Я и сам знал о том, что этот пророк явится, но никак не предполагал, что он явится из вашего народа.

Если бы я был уверен, что смогу дойти до него, я бы преодолел все трудности, чтобы увидеться с ним. Если бы я был рядом с ним, я бы омыл его стопы.

ПРИЧИНА ОБРЕТЕНИЯ ВЕРЫ

Подобно Гераклиусу, многие люди, которым посчастливилось увидеть озаренный божественным светом благословенный лик Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), испытывали восхищение непревзойденными качествами его совершенной личности и, в большинстве своем, в тот же миг посвящали свои сердца истинной религии Всевышнего Бога.

Абдуллах бин Салям, ученый из иудеев, ожидая прибытия Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в Медину, много спрашивал о нем, а когда увидел его, произнес:

– Такое лицо не может обмануть!

Сын Абу Рамсы сказал:

– Мне показали благородного Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Я, увидев божественный свет, исходивший от него, сказал: «Этот превосходный человек – Пророк Аллаха и Его Истинный Посланник».

Неотразимая красота и благородство облика, утонченность нрава и божественная озаренность Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) были столь явными, что не требовалось других доказательств тому, что он является пророком Всевышнего Бога.

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Как прекрасны слова, сказанные Мавляной Руми: *«Доколе теплится душа в сем теле, я – раб Священного Корана, я – на тропе Мухаммада пылинка…*

Коль скажут обо мне иное, не верьте им и их речам пустым...»

В истории цивилизаций нет ни одного человека, чья жизнь была бы изучена настолько полно, вплоть до мельчайших подробностей, как жизнь Мухаммада Мустафы (салляллаху алейхи ва саллям), являющегося путеводной звездой человечества на пути Истины.

БОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО НРАВА

Жизнь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) до самого Судного дня будет служить лучшим образцом для грядущих поколений. Всевышний Создатель возвестил:

«Воистину, твой нрав превосходен» *(аль-Калям, 4).*

Господь, создавший и воспитавший Своего Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), наделивший его превосходным нравом, оповещает все человечество, что именно Мухаммад Мустафа (салляллаху алейхи ва саллям) является лучшим примером и наставником для всех людей:

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха» *(аль-Ахзаб, 21).*

Его пример настолько прекрасен, что тот, кто сделает его образцом для подражания, сам становится примером для окружающих.

Люди восхищаются и тянутся к личностям, обладающим благородством, высокой нравственностью и целеустремленностью, стремясь следовать за ними. История Ислама полна множеством примеров этому.

ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ СКВЕРНОГО ХАРАКТЕРА

В период правления династии Аббасидов богатства потоками хлынули со всех окраин огромного государства в его столицу – Багдад.

К сожалению, число приверженцев роскошной жизни резко увеличилось, особенно среди знати, приближенной к правителям. Происходили постыднейшие события, как например, роскошная свадьба главного визиря Хасана бин Сахля и дочери Халифа Ма’мнуна, длившаяся целых девятнадцать дней. Правители тратили огромные средства из казны на собственные развлечения и забавы. Богатства государственной казны затмили разум и превратили в рабов земных благ многих из власть предержащих.

Во всей истории человечества дурное влияние людей со слабым и скверным характером на общество лишь разрушало нормы

общепринятой морали. В памяти человечества эти люди не оставили о себе светлых воспоминаний.

ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА ЧИСТОЙ И СИЛЬНОЙ ДУШИ

Но в ту же эпоху в том же Багдаде жили праведные рабы Всевышнего Господа, призывавшие людей к вере, оживлявшие души истинами Священного Корана и Сунны Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям): Абдуллах бин Мубарак, Суфьян Севри, Фудайл бин Ийад, Джунейд Багдади, Маруф Кархи, Бишр Хафи и многие другие…

В отличие от тех, кто находил усладу жизни в веселье и роскоши, эти праведники служили религии Всевышнего Бога, превосходя большинство людей в благонравии, благодеяниях и духовной чистоте. Никакие земные богатства и привилегии не могли заставить их отойти от той благородной цели, которой они себя посвятили.

Они стали спасительными островами, на которых находили спасение души людей, вовлеченных в водоворот бушевавшего в те времена океана страстей по земным богатствам. Правители и их окружение имели власть лишь над телами людей, а праведные рабы Аллаха восседали на тронах дворцов духовности, где обретали приют души верующих.

Их отстраненность от снискания земных выгод и искреннее служение религии привлекали не только мусульман, но и последователей других религий.

Харун Рашид, один из халифов династии Аббасидов, жил, окруженный богатством и роскошью, в городе Ракка. Однажды по городу пронеслась весть, что едет праведный Абдуллах бин Мубарак. Все горожане устремились к городским воротам, чтобы встретить почетного гостя. В мгновенно опустевшем городе халиф остался практически в одиночестве.

Одна из служанок Харуна Рашида, увидев происходящее с балкона, спросила у спешащих куда-то людей: «А что случилось? Что происходит?»

Люди ответили: «Из Хорасана прибыл ученый – Абдуллах бин Мубарак. Мы встречаем его».

На это служанка заметила:

«Вот эта – истинная власть, а не власть Халифа Харуна! Ведь пока стражники не погонят, народ не соберется, чтобы поглазеть на Харуна...»

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

На протяжении истории религиозность народа, ценность и святость Ислама сохранялись благодаря прекрасным качествам именно таких праведных верующих. Всевышний Господь полюбил их за несгибаемую веру и превосходную нравственность и вложил любовь к ним в сердца многих поколений верующих:

اِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُداًّ

«Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит любовью» *(Марйам, 96).*

О Аллах! Одари нас честью быть из тех верующих, которые непоколебимо идут по пути Твоего любимого Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) к безбрежным горизонтам божественной любви!

Аминь!

Светлой души человек

Человек светлой души подобен солнцу, озаряющему сердце и окружающий мир каждого живущего на земле. Множество небесных тел отражают солнечный свет на ночном небосводе, пока само солнце находится за чертой горизонта. Ведь сколько великих правителей ушли в историю, не оставив своими деяниями доброго следа в памяти людей, и сколько великолепных произведений людей светлой души лучами духовности из прошлых времен освещает наш мир.

Человек светлой души

ХРАМ ГОСПОДА

Все прекрасные качества человека происходят из его души. Разум же полезен человеку в той мере, в какой он может служить для облагораживания души. Душа человека – это Храм Господа, находящийся под Его неусыпным Взором.

Души праведных рабов Аллаха подобны до блеска начищенным зеркалам, в которых отражаются бесчисленные проявления Могущества и Красоты Всевышнего Творца... Как многозначителен даже молчаливый взгляд праведников…

БЕЗМОЛВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Благородный Усман (радыйаллаху анху), избранный халифом, поднялся на минбар (ступенчатая кафедра в мечети), чтобы произнести свою первую проповедь верующим. Но до самого начала следующего намаза он не смог произнести ни слова.

Истинный смысл произошедшего раскрывает Мавляна Джалалетдин Руми:

«Избранный на должность халифа благородный Усман сразу вышел к минбару, чтобы обратиться к народу.

Минбар Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) имел три ступени. Благородный Абу Бакр обычно садился на вторую ступень минбара, а благородный Умар (радыйаллаху анхума) – на третью ступень. Благородный Усман поднялся на третью ступень и сел на самый верх минбара.

Некий невежа, которому была неведома высочайшая степень скромности и веры Усмана, выкрикнул: «Предыдущие два халифа

не садились на место Посланника Аллаха. Почему ты сел выше предыдущих халифов, хотя ты ниже их достоинством?»

Благородный Усман ответил: «Если бы я сел на третью ступеньку, то обо мне могли подумать, что я стремлюсь походить на благородного Умара; а если бы я сел на вторую ступеньку, то люди могли бы сказать, что я стараюсь быть похожим на благородного Абу Бакра.

Самый верх минбара – это место Посланника Аллаха, Благородного Мустафы (салляллаху алейхи ва саллям). И, в таком случае, никому в голову не может придти сравнивать меня с Предводителем всех пророков».

Затем благородный Усман сел, сомкнул уста и молчал до наступления времени послеполуденного намаза…

Никто не покинул мечети и никто не сказал: «Начни же проповедь!» халифу, который безмолвствовал, погрузившись в глубины духовного созерцания и размышления.

На всех присутствующих: и на духовно озаренных, и на обычных верующих, снизошло ощущение необычайной величественности происходящего события. Мечеть буквально заполнилась божественным светом (нуром).

Духовно озаренные верующие ясно видели этот свет, а простые люди ощущали тепло, исходящее от этого света».

Этот случай показывает, что даже молчаливое присутствие праведных людей оказывает на окружающих намного большее позитивное воздействие, чем слова тех, кто познает религию лишь из книг, и чья жизнь подобна безжизненной пустыне…

Следовательно, суть вопроса заключается в том, чтобы суметь стать духовным человеком!

ЕСЛИ ТЫ - ЧЕЛОВЕК СВЕТЛОЙ ДУШИ

Если ты – человек светлой души, то подобен солнцу, озаряющему сердца. А сколько же прекрасных событий и истин проявится в этом мире в лучах света, отраженного этими озаренными сердцами.

Если душа твоя светла, она способна объять всю вселенную и познать множество тайн: от строения микрочастиц до движения гигантских небесных тел в бескрайнем космосе.

Если ты станешь человеком светлой души, то ощутишь особое наслаждение от поклонения Всевышнему.

Если ты – человек светлой души, то ты – суть и сердцевина всех миров.

Если твоя душа наполнится божественным светом, ее совершенство и красота раскроется в полной мере; все вокруг тебя начнет преображаться, вплоть до неживых предметов... Обычный камешек от твоего присутствия превратится в самый дорогой бриллиант... Простой листок бумаги, вобрав в себя чувства твоей души, станет бесценной рукописью.

Секрет непревзойденного великолепия и негасимого блеска произведений Мимара Синана, Карахисари, Хафиза Османа и многих других мастеров заключается именно в том, что их сердца были озарены божественной любовью.

ИСТИННОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО

Владычество правителей, чьи души были озарены божественной любовью, не может сравниться с пребыванием у власти обычных султанов и императоров. Человек светлой души подобен солнцу, озаряющему сердце и окружающий мир каждого живущего на земле. Множество небесных тел отражают солнечный свет на ночном небосводе, пока само солнце находится за чертой горизонта. Ведь сколько великих правителей ушли в историю, не оставив своими деяниями доброго следа в памяти людей, и сколько велико-

лепных произведений людей светлой души лучами духовности из прошлых времен освещает наш мир.

Жизнь Явуза Султана Селима Хана (правление 1512-1520) – прекрасное подтверждение этому. Он жил с трепетом веры в сердце, сжимая в руках рукоять меча, а когда меч был в ножнах – он брал в руки перо. Во всех его победах на поле брани отражалась тонкость и глубина его поэтической натуры. Он всегда называл себя словом «хадим» (слуга), а не словом «хаким» (правитель).

20 февраля 1517 года в Каире во время пятничной проповеди в мечети Малика Муайада имам назвал его правителем двух священных городов (Мекки и Медины) – **«Хакимуль-Харамейниш-Шарифайн»**.

Султан воскликнул: «Нет, нет! Я всего лишь – **«Хадимуль-Харамайниш-Шарифайн»** (слуга двух священных городов – Мекки и Медины).

Затем, отогнув ковер у своих ног, он опустился в земном поклоне на голую землю и вознес мольбу благодарности Всевышнему Господу.

Одержав блестящие победы, он возвращался в столицу Османского халифата в глубочайшем душевном волнении, так как находился в состоянии внутреннего самоотчета перед своей совестью. Отказавшись от пышной церемонии встречи победителей, он сказал:

«Я войду в Стамбул лишь после того, как стемнеет. Пусть все разойдутся по домам, а улицы опустеют. Пусть бурные аплодисменты, восторженное внимание народа и победные фанфары не пробудят в нас самодовольство и не смогут низвергнуть с небес на землю».

Явуз Султан Селим Хан ни разу не позволил своему нафсу (эго) затмить его глаза пеленой земных интересов и всю жизнь уверенно шел по праведному пути, которой донес славу о нем грядущим поколениям.

Такими же качествами обладал его отец – праведный Султан Баязид Хан II.

МЕЧЕТЬ СУЛЕЙМАНИЯ – ПЛОД ДУХОВНОГО ОЗАРЕНИЯ

Султан Баязид II Вели (правление 1481-1512) – величайший праведник, архитектор человеческой мысли, творения которого по сей день восхищают весь мир, производя благотворное умиротворяющее воздействие на зрителей. Вместе со строительством различных благотворительных учреждений (столовых для бедных и учащихся, пунктов бесплатной раздачи еды и воды, лечебниц, приютов для бездомных и т.д.), медресе и библиотек, он уделял особое внимание формированию и распространению исламской науки и культуры. Период его правления ознаменован закладкой основ османской цивилизации. Знаменитый итальянский архитектор и художник Леонардо да Винчи отправил письмо Баязиду II Вели, в котором предложил доверить ему проектирование мечетей и других зданий Стамбула. Предложение столь известного зодчего вызвало бурю радости среди визирей.

Однако Баязид Хан II, обладавший чрезвычайно глубоким и тонким пониманием, отклонил это предложение:

«Если мы примем это предложение, в нашем государстве будет господствовать архитектура, своим стилем и духом копирующая архитектуру христианских храмов. В этом случае исламская архитектура не сформируется и не обретет индивидуальность!»

Это и есть верное видение мусульманина, обладающего сердцем, озаренным истиной. В период правления Баязид Хана II территория исламского государства расширилась до 24 000 000 квадратных километров, а исламское искусство достигло своего наивысшего расцвета. Благодаря таким убеждениям правителей государства духовность Ислама отобразилась в архитектуре величайших памятников исламской цивилизации, в частности мечети Сулеймания.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) всегда является указателем пути тем верующим, сердца которых озарены божественной любовью. Рассказывают, что после того как Кануни Султан Сулейман Хан (правление 1520-1566) принял решение о строительстве мечети Сулеймания, он увидел во сне Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) показал место, где должна быть построена мечеть, рассказал, каким должен быть внутренний и внешний облик мечети, и указал, где нужно установить михраб, минбар и курси (все – предметы обустройства мечети).

Кануни Султан с благоговейным трепетом в душе и слезами на глазах произнес слова искренней благодарности Всевышнему Господу и молитвы приветствия Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

На утро султан первым делом отправился в тот район Стамбула, который во сне указал ему Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), пригласив туда же главного архитектора халифата – Мимара Синана. Когда оба прибыли к назначенному месту, султан объявил, что здесь будет строиться мечеть. Мимар Синан, будто только и ждавший этого решения, ответил Кануни Султану:

«О мой повелитель! На этом месте мы построим мечеть, она будет выглядеть так-то и так-то; а михраб, минбар и курси разместим здесь и здесь» и точь-в-точь повторил благословенные указания Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), которые получил от него во сне Кануни Султан.

Кануни, с улыбкой взглянув на Синана, воскликнул:

«О главный архитектор! Я вижу, ты тоже получил весть!»

Мимар Синан, смущенно опустив голову, с почтением сказал:

«О мой султан! Я был рядом, стоял за Вашей спиной!»

Кануни Султан, сердце которого еще больше наполнилось божественной любовью и восторгом, тотчас приказал: «Не откладывая, начинайте строительство мечети!»

Так вдохновение духовно озаренных сердец и божественный свет, исходящий из них, воплотились в этом великолепном храме, ставшим величественным памятником устремленной к Богу душе верующего. Духовное озарение сердца стало источником вдохновения и отправной точкой для создания этого уникального шедевра зодчества, инженерной мысли и духовного восхождения. Говоря словами поэта Йахьи Кемаля:

И здесь в простор небес врата открылись,
Чтоб сонмы душ в сады Эдема вознеслись...

СКРОМНОСТЬ ВОЗВЫШАЕТ СЕРДЦА

Мечеть Сулеймания есть творение величайшего зодчего, осененного божественной любовью, мастера, скромное сердце которого постоянно находилось в поминании Всевышнего Господа и благоговейном трепете перед Ним. Мимар Синан имел полное право, чтобы на стене построенного им храма была вывешена памятная табличка с его именем, и отсутствие ее указывает на то, какой великой скромностью он обладал. Даже небольшое тюрбе (усыпальница), в котором покоится Мимар Синан, словно автограф мастера, поставленный под великим произведением, расположено в стороне от территории храмового комплекса «Сулеймания».

К сожалению, пока не созреют верующие, которые по степени духовности сердец смогут встать в один ряд с Мимаром Синаном, все попытки создать храмы, подобные по величию мечети Сулеймания, останутся лишь в мечтах. Мы часто сталкиваемся со случаями небрежного отношения к памятникам нашей исламской культуры, которые оскорбляют память о наших благородных предках, в первую очередь – память о великом Мимаре Синане. То, что мы теряем в результате такого отношения к наследию исламской цивилизации, невозможно восполнить, сколько бы мы ни сокрушались по этому поводу. В народе есть такая поговорка: «Сколько ни горюй о разрушении Басры, толка не будет...» Ведь если будут ветшать и разрушаться памятники, подобные Сулеймании, для их восстановления нужны новые Мимары Синаны.

Ценность Сулеймании смогут понять те, кто способен постичь духовные тайны. Вглядитесь и увидите, сколько туристов - немусульман приходят, чтобы насладиться тем душевным покоем, который нисходит на сердца входящих под своды Сулеймании.

ВЗОР ДУШИ

Мавляна Руми пишет:

«Ведь сколько в мире тех, чей взор телесный зряч, а взор души ослеп. Лишь там, где взор души открыт, (и даже если тело спит), не дремлют сотни просвещенных глаз»;

«Если твоя душа духовным светом до сих пор не озарена, стремись к пробуждению, и Бога проси об этом благе и усердствуй для того, чтобы достичь просветления!»;

«Если твоя душа духовным светом озарена, не бойся ничего! Тебе открыты семь небес и шесть направлений пространства. Поэтому сказал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям): «Моя душа не спит, даже когда глаза погружаются в сон!»;

«Знай, что взор телесных глаз – лишь отражение взора души! Телесные глаза глядят именно туда, куда обращен взор души, и видят именно то, что видит душа»;

«Истину эту невеждам не дано познать. Она доступна лишь провидцам, чьи сердца духовным светом озарены!»;

«Эй, прожигатель жизни! Наступит смерть, и ты перестанешь чувствовать этот мир. Есть ли свет в твоей душе, который будет согревать ее в могиле?»;

«Озарен ли светом взор твоей души, чтобы осветить могилу, где земля засыплет очи твои? Когда умрет телесная душа, останется лишь светом озаренный дух бессмертный!»;

«Чтобы дух озарило бессмертие, нужно не только совершать благодеяния, но через них обрести довольство Всевышнего Господа. Это возможно лишь через искренность сердца. Всевышний

Господь говорит: «Аллах принимает покаяния от Своих рабов и принимает пожертвования» (ат-Тауба, 104).

«Донести благодеяния до Господа Бога можно лишь через непорочное сердце. Если ты наделен духовным озарением, совершай таваф (обход) вокруг своей души! Кааба, сложенная из камней, символизирует твою душу».

«Всевышний Господь повелел совершать обход зримой Каабы для того, чтобы Кааба твоей души освободилась от земного и очистилась от грехов».

ПЛОДЫ ВЕРЫ

Все благие дела наших предков и произведения их искусства несут в себе отражение их искренней веры. Мечеть Сулеймания, символизирующая вершину расцвета Османского халифата, отражает высокие чувства и состояние души своего создателя, великого зодчего Мимара Синана. Каждый камень, который использован при ее возведении обязательно проходил обряд омовения. За своевременным кормлением и полноценным отдыхом каждого тяглового животного, используемого для перевозки строительных материалов, был установлен строгий контроль. В дни строительства мечети было расхожим такое выражение:

«Хозяин Сулеймании – Султан Сулейман, руководитель стройки – Мимар Синан, а строительный материал – иман (вера)».

Искренность веры наших предков проявлялась на каждом шагу их жизни. Кануни Султан Сулейман Хан во время церемонии открытия мечети Сулеймания, вновь проявив самые прекрасные нравственные качества, объявил:

«Пусть этот великолепный храм откроет Синан. Ведь он больше всех вложил сил в его возведение!»

В ответ на это Синан предложил своему правителю:

«Мой султан! Каллиграф Шамседдин Карахисари пожертвовал своими глазами, чтобы украсить росписями стены мечети. По-

этому предоставьте эту честь ему!» (Каллиграф Карахисари потерял зрение, работая над росписью мечети).

Как награда, открытие мечети было предоставлено каллиграфу Карахисари.

Мечеть Сулеймания является воплощением духа Ислама в физическом объекте. Издали ее силуэт напоминает человека с поднятыми в мольбе к Всевышнему Господу руками. Архитектура всего храмового комплекса пропитана светом духовности. Атмосфера молитвенной покорности отражена во всех элементах здания. Таинственный полумрак, заполняющий залы мечети, переносит верующего в глубины внутреннего самосозерцания. Даже земля во внутреннем дворе храма отражает скрытые духовные смыслы.

Этот храм является величественным отражением Ислама и напоминает безмолвие праведного человека, рассказывающего о тайнах человеческой души, о тех сотнях тысяч верующих, приходивших сюда за прошедшие пятьсот лет и склонявшихся в земных поклонах.

О Аллах! Одари и нас честью создавать великолепные храмы, подобные тем, которые сооружали наши предки, и озари наши сердца светом! Сохрани до самого Судного дня храмы, которые были построены нашим народом для поклонения Тебе!

Аминь!

Гармония души и разума

Разум есть нагромождение сомнений,
а душа - это великолепный дворец, где
правят вера и искренность.
Мавляна Джалалетдин Руми говорит:
«Океан можно увидеть и в капле воды,
солнце – в луче! Горе тем ослепленным
блеском земной жизни, которые не различают света, который ярче, чем свет
полной луны!»

Гармония души и разума

ГАРМОНИЯ В РАВНОВЕСИИ

Всевышний Аллах дал возможность всем своим творениям жить в состоянии неизменного гармоничного равновесия. Тот факт, что на протяжении миллионов лет бесчисленные и сложнейшие творения Создателя продолжают благополучно существовать в необъятной вселенной, свидетельствует о том, с какой филигранной точностью и безупречной соразмерностью установлено это равновесие Господом Богом. Все вокруг нас: растение и почва, лист и ветвь дерева, цветок и плод, белое и черное, день и ночь, земля и небеса – воплощает гармоничное течение величественных потоков божественной силы и могущества.

Человек может обрести совершенство и истинную ценность лишь через познание божественной мудрости, скрытой в этой истине. Все проявления могущества Всевышнего Создателя в строении и жизни человека: функционирование его сердца и мозга, различных органов и систем; внутренние ощущения, душевные переживания – поражают своей глубиной, неповторимостью, непревзойденным совершенством. Человек способен раскрыть заложенный в нем потенциал настолько, насколько он глубоко размышляет над гармоничным равновесием в мире, и настолько, насколько соблюдает божественные предписания.

Горизонты души и разума расширяются, когда наполняются верой и озаряются божественной любовью. Условием достижения успеха в этом трудном деле является духовное воспитание человека.

Душа и разум человека по своей природе имеют противоположные склонности. Душа живет чувствами, разум – подчиняясь логике. Очень часто душа и разум вступают в противоречие, так

как душа стремится в тонкие метафизические сферы, а разум склонен подчиняться влиянию нафса и материального мира.

СКЛОННОСТИ ДУШИ И РАЗУМА

Разум эгоистичен, душа бескорыстна.

Разум самонадеян, душа скромна.

Разум – нагромождение сомнений, душа – великолепный дворец, в котором царствуют вера и искренность.

Разум корыстен, душа самоотверженна.

Разум ищет личную выгоду, не отличая правду ото лжи, а душе по вкусу лишь тот успех, который приносит ей покой.

Разум вспыльчив, душа спокойна.

Разум – капля, душа – океан.

Разум воспламеняет, душа оживляет.

Разум – автомобиль, душа – водитель.

Если разум начнет властвовать над душой, жизнь человека потеряет всякий смысл в мире земном и мире вечном. Разум не имеет права управлять душой человека. Подобно тому, как автомобиль не может управлять водителем. Разум дан человеку лишь для того, чтобы помогать душе, т.е. в любой ситуации разум должен следовать тому, что подсказывает душа...

САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ ОБРАЗЕЦ ГАРМОНИИ – ВСЕЛЕННАЯ

Совершенное равновесие, царящее во вселенной, – это неопровержимая истина. Это равновесие неизменно сохраняется со дня сотворения мира без малейшего сбоя. Одним из примеров этого равновесия является то, что ось Земли имеет наклон к плоскости эклиптики[1] примерно в 23,5 градуса. Именно поэтому происходит

1 Эклиптика – большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое

смена времен года: весна, лето, осень и зима. Если бы не было этого наклона земной оси, на Земле были бы места вечного лета и вечной зимы. Если расстояние между Солнцем и Землей было бы хоть не немного больше, то Земля обледенела бы, а если это расстояние было бы чуть-чуть меньше, то Солнце нещадно палило и выжгло бы все на Земле.

Все эти факты свидетельствуют о том, что весь окружающий мир сотворен таким образом, чтобы на Земле существовала жизнь.

Существование столь совершенного и сложного баланса в окружающем нас мире – превосходное доказательство существования Создателя, Его Единственности, Могущества и Величия.

В священных аятах говорится:

«Он возвысил небо и установил весы» *(ар-Рахман, 7);*

«Он создал семь небес одно над другим. В творении Милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни еще раз. Видишь ли ты какую-нибудь трещину? Потом взгляни еще раз и еще раз, и твой взор вернется к тебе униженным, утомленным» *(аль-Мульк, 3-4).*

Если представить, что однажды утром, войдя в фруктовый сад, его владелец обнаружит часть деревьев лежащими на земле, он, естественно, предположит, что деревья повалил сильный ветер. Но, если деревья будут повалены в определенной последовательности, допустим, каждое третье или пятое дерево каждого ряда, то хозяин сада не посчитает это последствием разгула стихии, а поймет, что все это – дело рук злоумышленников или хулиганов.

Остается только поражаться мышлению тех, кто падение нескольких деревьев в определенной последовательности связывает с действиями разумного существа, но не признают существования Всевышнего Создателя мира, установившего в нем гармоничное равновесие вселенского масштаба.

годичное движение Солнца. Соответственно плоскость эклиптики – плоскость обращения Земли вокруг Солнца (земной орбиты).

Мавляна Руми о бесконечных тайнах мироздания, скрытых даже в капле воды, говорит:

«Океан можно увидеть и в капле воды, солнце – в луче! Горе тем ослепленным блеском земной жизни, которые не различают света, который ярче света полной луны!..»

ЗАПАДНЯ САТАНЫ

Каждый человек, обладающий чистой душой и ясным разумом, размышляя над множеством причинно-следственных связей в этом мире, в итоге, придет к познанию Всевышнего Творца, который установил эти связи, и уверует в Него. Однако сатана неустанно строит козни против человеческого разума и расставляет бесчисленные западни на пути человека к его Господу. Напоминая людям о тех несчастных, которые стали жертвами сатаны, Мавляна Руми пишет:

«Не следуй за сатаной, вступая в игры разума в вопросах веры. Этот плут таков: он выжидает наступления ночной темноты, подходит среди ночи к твоей двери и стучится в нее. Ты же, желая узнать, кто стучится в твой дом, берешь светильник, подходишь к двери и, для того чтобы зажечь светильник, начинаешь высекать искру. Но каждый раз, когда ты высекаешь искру, этот плут гасит ее. Ты же, не видя сатану, скрывающегося во мраке, бормочешь: «Кремень отсырел...» И, таким образом, презренный обманщик останется незамеченным, и ты ничего не будешь знать.

Именно так шайтан, пользуясь мраком твоей беспечности, мешает разжечь светоч веры в твоей душе и выкрадывает из нее все добродетели, тем самым оставляя тебя в полном неведении о твоем Господе в состоянии «банкрота вечной жизни». Если дело обстоит так, то ни глаза твои, ни душа не познают ни творения, ни Создателя!..»

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ – УМЕТЬ ВИДЕТЬ ДУШОЙ

Несомненно, беспредельность мироздания – это явное доказательство Существования и Величия Всевышнего Аллаха, освещающее душу человека светом истины и помогающее ему обрести веру.

Но для того чтобы увидеть истины и тайны, сокрытые во вселенной, нужно уметь видеть сердцем. Шейх Саади сказал:

«Для обладающих разумом каждый лист на дереве – отдельная страница книги, рассказывающей о Всевышнем Создателе. (И ничто – для тех, чьи сердца слепы)».

Поэтому Мавляна Руми период своей жизни, когда он, обладающий обширными знаниями по религии, преподавал в медресе «Сельджуков», характеризует словами: *«я был незрел»*. А то время, когда его сердце, научившись читать «страницы мироздания», начало наполняться божественными истинами и любовью, он описывает как: *«я созрел»* и *«я сгорел»*.

Ведь он удостоился чести познать таинство любви, скрытое между строк книги вселенной. Он пишет:

«Ради постижения любви мотылек кружится вокруг язычка пламени лампадки и, трепеща обожженными крылышками, восторженно восклицает: «В любви будь таким же, как и я!»

«Лампадка, бросая мерцающий свет на окружающее пространство, нежно шепчет: «В любви будь таким же, как и я!»

«Предав себя огню и боли, горит свеча, роняя слезы. Собою освещая темень ночи, мне молвит: «Ты будь таким же, как и я! Собой пожертвуй и растай в огне! К злату-серебру отринь никчемные стремленья! Чтоб воспылать любовью, примись огнем и тай подобно мне!»

«Собрав в подол все жемчуга, от берега вода морская отступила и дно пустое обнажила. Чтобы скрыть сокровища свои и жемчуга от взора чужестранца, море, горькой солью приправив вкус волны, как будто намекает мне: «Ты будь таким же скром-

ным, как и я! И напоказ не выставляй все то, что есть хорошего в тебе!»

«На заре, скинув тесный покров, бутон раскрыла благоуханная нежная роза, терпя смиренно уколы колючих шипов. В ее изысканной красоте, несомненно, есть для нас назиданье: «О сын Адама! Будь таким, как и я! К чему страдать и плакать мне о том, что стебель мой шипами окружен?! Восторг от жизни и желанье улыбаться – это награда, что я терплю страдания, которые доставляют мне зловредные шипы. Великолепие свое и благоухание я обрела, с любовью превозмогая все лишенья!»

«Ровно сорок лет пророк Адам (алейхиссалям) в слезах каялся перед Всевышним Аллахом всего лишь за одну свою ошибку. И, пребывая в бесконечной скорби, своих детей он наставлял: «Подобно мне, совершайте покаяние!»

«Храни смиренное молчание! Всмотрись в утес, что над ущельем навис. Безмолвием утес объят, но слышащий душой его слова услышит: «О человек! Пред Господом смирись и плачь беззвучно!»

«О человек! Коль разум дарован тебе, радей для обретения озарения! Познай любовь, постигая знания в школе мироздания! Сгори, объятый пламенем любви! Плачь горькими слезами, прося прощения за прожитые дни во тьме беспечности души! Иль будь подобным безмолвно плачущему горному утесу!»

Это примеры лишь некоторых из сокровенных тайн божественной любви, которые открылись Шейху Мавляне.

По выражению праведных рабов Всевышнего Господа, это мироздание для тех, кто обладает здравым разумом, является отражением самых Прекрасных Имен Всевышнего Творца, а для безумцев, лишенных веры, – обиталищем, где основным занятием является поиск пропитания и удовлетворение телесных потребностей. Жизнь лишь ради своего естества полна ловушек и злоключений, которые ведут к погибели в вечной жизни.

ПОСЛЕДНЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ

Мавляна Руми своими мудрыми изречениями призывает молодых людей не обманываться удовольствиями и развлечениями преходящей жизни, обольщаясь бодростью и свежестью юных лет:

«О тот, кто с восторгом изумления взирает на цветение весны! Не забывай представить увядание природы с приходом осенних холодов!»

«Глядя на великолепие восходящего солнца, задумайся, как оно выглядит на закате, который можно принять за его уход в небытие ночи!»

«О стремящийся познать своего Господа! Не обольщайся своим сегодняшним отражением в зеркале! Помни о том, что и ты постареешь и будешь напоминать ветхую лачугу!»

Тот человек, который возьмет себе за правило размышлять над этими истинами, достигнет гармонии души и разума, что является непременным условием успеха в усмирении и воспитании нафса. В противном случае необузданные желания естества могут завести человека в непролазные дебри духовной беспечности и слепоты.

СУТЬ БЛАГОНРАВИЯ

Главным требованием к верующему, стремящемуся познать Всевышнего Господа, является соблюдение им гармоничного равновесия между душой и разумом. Выполнение этого требования дает возможность обрести нравственность, разъясненную в Священном Коране и Сунне Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Мавляна Руми весьма кратко поясняет эту истину:

«Душе задал вопрос мой разум: «Суть веры в чем? Поведай мне». Душа, склонясь к нему, шепнула: «Суть веры истинной – в прекрасном нраве!»

О Аллах! Не лишай наши умы одухотворенности и не обрекай наши души на подобие темниц, лишенных света разума! Озари наши души божественным светом, наделив благом гармонии души и разума!

Аминь!..

Потребность души и разума - полезные знания

Истинное образование – это обретение мудрости и способности познавать тайны мироздания. Полезные знания - те, которые помогают видеть во всем окружающем мире божественные знамения. Духовное наставничество - это одна из обязанностей пророков. Для того, чтобы наставлять людей необходимо иметь душу, озаренную божественной любовью.

Потребность души и разума - полезные знания

О ГОСПОДЬ! ПРИУМНОЖЬ МОИ ЗНАНИЯ!

Всевышний Аллах говорит:

«(О мой Посланник) **скажи: «Господи! Приумножь мои знание...»** *(Та-ха, 114).*

Приумножение знаний – это признак возвышения человека, его ценности и достоинства. Благодаря истинным знаниям человек становится центром мироздания. Истинные знания оберегают человека и все общество, оберегают веру человека во Всевышнего Творца. Вознаграждение за знания, переданные потомкам, – это увеличивающийся во времени капитал, переходящий в вечный мир.

В хадисе сказано:

«Когда человек умирает, его деяния прекращаются, за исключением трех: продолжающейся милостыни (садака-джария), используемого знания и молитвы праведного дитя за него» (Муслим, Васиййа, 14).

ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ (ИЛЬМ НАФИ)

Один филолог совершал морское путешествие. В продолжение всего пути он вел разговор с капитаном судна о правилах грамматики, а когда тот не мог найти ответ на очередной заданный ему вопрос, высокомерно восклицал:

«Какое несчастье! Как можно попусту растратить жизнь из-за своего невежества!»

Не обращая внимания на эти самодовольные высказывания филолога, капитан судна скромно молчал.

В один момент нежданно грянула буря, бушующие волны начали захлестывать палубу. Пассажиров охватил страх и паника. Лишь капитан, по-прежнему спокойный, пытался удержать корабль на плаву. Обернувшись к филологу, он спросил:

- Сударь, Вы умеете плавать?

Ученый, побледнев от страха и отчаяния, дрожащим голосом пролепетал:

- Увы!

Капитан с сожалением сказал:

- Вы меня упрекали в том, что я напрасно потратил половину своей жизни, не освоив правил грамматики. Жаль, но Вам с минуты на минуту придется расстаться с жизнью, так как наше судно неминуемо погибнет. Эх, грамотей, разве не понятно, что для тех, кто ходит по морям, важнее всего умение плавать, а не умение красиво изъясняться и грамотно писать?!

В этом коротком рассказе под грамматикой подразумеваются все явные мирские знания. Истинными знаниями являются лишь те, которые приносят истинную пользу. Истинное достижение – это спасение души и тела в вечной жизни, то есть достижение благоволения Всевышнего Господа посредством обретения совершенной веры и благих дел.

В тот миг, когда бренное тело, пытаясь спастись, захлебывается в накрывающих его волнах предсмертной агонии, обычные земные знания, которые в течение жизни не были наполнены духовностью и мудростью, а лишь служили удовлетворению нафса (телесной души) и плоти, будут абсолютно бесполезны.

Не обладающий полезными знаниями судья или прокурор, вынося свой вердикт, основанный лишь на сводах законов, подобен безжалостному палачу, а врач, лишенный мудрости и духовного озарения, подобен бездушному мяснику. Каким бы грамотным ни

был руководитель, если в его душе нет любви и милосердия, он ведет себя по отношению к подчиненным как тиран.

Подобные люди, используя полученные знания лишь во благо себе, приносят несравнимо больше вреда обществу, чем заурядный невежда.

Что кроме беды могут принести знания, приобретенные ради личной выгоды и тщеславия, если даже они и кажутся на первый взгляд полезными и благими? Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), взывая к Всевышнему Аллаху, говорил:

«О Аллах! Прибегаю к Твоей защите от бесполезных знаний, от черствого сердца, от ненасытного нафса и ду'а, которые не принимаются Тобой!»

Истинное образование – это обретение мудрости и способности проникнуть в тайны мироздания. Полезные знания – это те, которые помогают видеть в окружающем мире божественные знамения. Например, медицина изучает физиологические процессы, которые происходят в человеческом теле, его системах и органах. А истинным знанием является умение увидеть в жизнедеятельности человеческого организма величие и мудрость божественного творения.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЯ

Ашик Юнус Эмре описывает предназначение знания следующими словами:

Что значит «знать»? Знание постичь.

Что значит «знать»? Себя познать.

Если ты не смог себя познать,

Можешь ли знающим себя считать?

В чем науки предназначенье?

Это – Господа твое познанье.

Если ты этого не осознал,

Только время впустую потерял!..

Не говори: «Я все познал,

На знания я много сил отдал...»

Слова твои – лишь звук пустой,

Коль Господа ты не познал.

Из священного аята: **«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»** (Фатыр, 28) следует, что истинным знанием является познание сердцем Величия и Могущества Всевышнего Аллаха.

Предназначение науки – направить человека к осознанию Всевышнего Бога и знаниям, дающим возможность обрести благополучие в этом мире и спасение в вечной жизни. В противном случае, земные знания становятся лишь преградой на пути человека в поисках истины жизни.

В одном из хадисов сказано:

«В Судный день перед Всевышним Господом предстанет человек, обучавшийся и обучавший наукам и изучавший Священный Коран. Всевышний Аллах напомнит ему о тех благах, которыми Он наделил его в земной жизни. Тот человек вспомнит и признает их. Затем Всевышний Аллах спросит:

«Чем ты отплатил Мне за эти блага?»

Тот скажет в ответ:

«Я изучал науки и обучал других людей. Я изучал Священный Коран, чтобы Ты был доволен мной».

Всевышний Господь на это скажет:

«Ты лжешь. Ты изучал науки лишь для того, чтобы люди считали тебя ученым, и читал Священный Коран лишь для того, чтобы услышать от людей: «Как он красиво читает он Коран!» И люди говорили о тебе подобные слова».

Исполнится повеление Господа, и низвергнут его в ад» (Муслим, Имара, 152).

В другом хадисе говорится:

«Тот, кто приобретал знания, но при этом не отстранялся от мирского и не стал более богобоязненным, лишь отдалился от Всевышнего Аллаха!»

ЗНАНИЕ И ДУХОВНОЕ ОЗАРЕНИЕ

Полезные знания, наполняя духовно озаренное сердце, помогают верующему продвигаться вперед в познании Всевышнего Творца. Именно при этом условии «черствое сердце тирана Халладжа» превратится в «милосердное и сострадательное сердце пророка Йунуса (алейхиссалям)».

Полезные знания помогают человеку познать самого себя, показывают ему истинное предназначение земной жизни и направляют его сердце к вратам познания божественных тайн. Полезные знания – те, которые способствуют наполнению души светом божественной любви.

Духовное озарение – ирфан, а верующий, удостоившийся такого блага – ариф. Об ученых, не достигших этого уровня, говорят:

«Он ученый, но не ариф».

Знания этих ученых – это сухие сведения, почерпнутые из книг, подобные зерну, хранящемуся в амбаре.

Зерно способно прорасти лишь во влажной почве, согреваемой солнечным светом. Подобно этому, знания нуждаются в озарении божественным светом, в противном случае они останутся в уме лишь как запас сведений.

Исламские ученые дали такое определение знания:

«Знание – это познание истины. Знание не является таковым, если через него не постигается истина. Вершиной познания является духовное озарение – достоверное познание сердцем Все-

вышнего Аллаха (марифатуллах). Сердцевиной каждого знания является марифатуллах. Любое знание ценно в той мере, насколько оно близко к марифатуллах».

Мавляна Руми напоминает своим читателям:

«Сообразительный и образованный человек привлекателен, однако не забывай о том, каким по сути оказался Сатана, и не обольщайся никем с первого взгляда! Сатана был сведущ во многих знаниях, но не смог познать истинной сути Адама, посчитав его физическую суть (сотворение из земли) ниже своей физической сути (сотворения из огня)».

«Как много знаний и учений, которые преграждают дорогу ищущим истину. Большинство из тех, кто удостоится рая, – те, которые уберегли себя от вреда философии, следуя священным писаниям.

Эй, беспечный невежда! Избавься от самовлюбленности и всего бессмысленного, дабы нисходил на тебя небесный дождь божественной милости!»

Условием появления божественного света, который приносят в душу полезные знания, является избавление сердца от привязанности к тому, что не имеет никакой ценности для вечной жизни.

Посланники Всевышнего Господа доносили до людей священные послания, потом облагораживали души тех, кто последовал за божественным призывом, избавляя их от пороков и всего того, что пятнает человеческую душу. Потом они наполняли озаренные божественным светом души верующих истинным знанием и мудростью.

МНОГООБРАЗИЕ ЗНАНИЙ

Священный Коран повествует о том, что пророку Мусе (алейхиссалям) были даны знания, которых не было у праведного Хыдра. Но благородному Мусе не были доступны сокровенные знания, которыми владел Хыдр.

Также как Абдулькадир Гейлани не может занять место Мавляны Руми, так и Мавляна Руми не может занять место Абдулькадира Гейлани. Мухаммад Бахауддин Шах Накшбанд является тем, кто он есть, а Ахмад ар-Рифаи – тем, кто он есть. Так как каждый из них был наделен индивидуальными качествами, то предназначение каждого в этом мире было различным.

Но истинно то, что каждый из них призывал человечество к поклонению Всевышнему Господу и следованию по пути познания божественной любви.

Всемилостивый Творец озарил путь каждого праведного верующего своим Светом. Наделив каждого праведника особыми качествами, Господь проявил свои Прекрасные Имена.

У каждого верующего, удостоившегося познания божественных тайн, – своя особая миссия в этом мире. Подобно тому, как человечество испокон веков нуждается в ученых, исследующих материальный мир и доносящих людям научные открытия, оно испытывает постоянную потребность в праведниках, наполняющих человеческие души духовностью: и в ученых фикха, и в ученых тасаввуфа.

ЗНАНИЕ ИЗБРАННЫХ

Среди всех знаний отдельное место занимает знание «лядунни», являющееся особым даром Всевышнего Аллаха своим избранным рабам как награда за их богобоязненность, любовь и сострадание к каждому из творений Создателя, воздержанность от земных удовольствий и страстей и постоянную борьбу с нафсом.

Хадис: *«Аллах обучит тех, кто поступает согласно полученным знаниям, тому, что они еще не знают»* (Абу Нуайм, Хилья, X, 15) указывает на то, что не сможет понять сокровенный смысл аятов Священного Корана тот, кто не очистил свое сердце от высокомерия, самодовольства, зависти, привязанности к земным благам, отвергнув путь духовного совершенства в школе тасаввуфа.

Священный Коран предупреждает:

«Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле без всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они увидят правый путь, то не последуют этим путем, а если они увидят путь заблуждения, то последуют им» *(аль-А'раф, 146).*

Душа, не исцелившаяся через усмирение нафса и очищение сердца, не удостоится чести познания божественных тайн, заключенных в Священном Коране, во вселенной и в самом человеке.

ЗНАНИЕ И ПРЕКРАСНЫЙ НРАВ

Суть пребывания человека в этом мире – приобретение знаний со дня его появления на свет до последнего дыхания. Священный Коран возвещает, что никогда не будут равны те, которые обладают истинными знаниями, и те, которые не смогли преодолеть свое невежество.

Под обладающими истинными знаниями подразумеваются:

а) совершающие намаз, осознавая свое предстояние перед Всевышним Аллахом;

б) испытывающие беспокойство о своем положении в вечной жизни;

в) обращающиеся за помощью лишь к Богу Всевышнему.

Те, кто не имеет таких качеств, не относятся к обладающим истинными знаниями, так как те, чья душа закрыта, являются, по сути, слепыми.

Аят Священного Корана:

«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее. Воистину, он является несправедливым и невежественным» *(аль-Ахзаб, 72)*, сообщает, что цель приобретения истинного знания – это избавление от таких негативных

качеств характера, как **«невежественность»** и склонность к **«несправедливости»**, на пути воспитания совершенного человека.

Противоположностью несправедливости и беззакония является справедливость. Чтобы поступки стали проявлением справедливости, они должны быть праведными. Знание, по смысловому значению, является противоположностью невежеству. Истинно знающий человек должен обладать и явными, и сокровенными знаниями.

Имам Газали (рахматуллахи алейхи) утверждал:

«Наследниками пророков (варасатуль-анбийа) являются те люди, которые владеют явными и сокровенными (духовными) знаниями».

РОЛЬ ЗНАНИЯ В ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Человек, которому Всевышним Создателем дарована способность одомашнить диких животных и использовать их для своего блага, создавать восхитительные произведения изящного искусства, в первую очередь, обязан помнить, что главным его умением является воспитание собственной души.

Из всех искусств самое трудное – воспитание человека. С малых лет в каждом ребенке начинают проявляться две противоположные склонности человеческой души, вложенные в нее самим Творцом еще до появления человека на этот свет: «фуджур» (предрасположенность к греху) и «таква» (стремление к благочестию).

Счастье возможно лишь в том случае, если человек, пройдя духовное воспитание, преодолеет вложенную в него тягу к запретному и укрепит благочестие своей души. К сожалению, выдрессировать самое свирепое животное намного проще, чем перевоспитать человека, который стал рабом своего нафса.

Воспитание человека – миссия всех пророков (алейхиссалям). Воспитателем может быть лишь тот, кому дарована тонко чувствующая душа и способность к глубоким духовным переживаниям,

являющимся непреложным условием правильного восприятия внутреннего мира воспитуемого.

Для разъяснения этого условия, можно взять пример того, как врач выслушивает жалобы больного человека и определяет симптомы его заболевания для того, чтобы поставить правильный диагноз и назначить рациональное лечение с целью полного исцеления пациента. Из этого примера можно также понять, что приобрести чью-либо привязанность можно лишь через участие и содействие ему в решении его личных проблем.

Потенциал и способности каждого человека разные, также слабости и недостатки у каждого человека – свои. Те, кто избрал себе миссию воспитателя человеческих душ, обязан помнить, что от него требуется особая корректность и мягкость в обращении с воспитуемым.

Слово, которое полезно для одного воспитуемого, может нанести вред другому. Поэтому воспитатель должен хорошо знать особенности характера каждого подопечного.

Не менее важно, чтобы наставления были сделаны в подходящее время и в приемлемой форме.

Подобно тому как, прилагая нагрузку к хрупкому предмету, мы учитываем тот фактор, что чрезмерное давление может сломать его, так же нужно знать, что излишне строгое обращение с теми, чьи души глубоко поражены недугом, могут вызвать лишь отторжение обращенных к нему слов и неприятие самого воспитателя.

Также как, если попытаться одним движением перелить жидкость из одного полного сосуда в другой полный сосуд, то не менее половины жидкости из опорожняемого сосуда прольется, а содержимое наполняемого сосуда фактически останется прежним.

Проведя аналогию с данным физическим явлением, можно утверждать, что воспитывая человека, следует проявлять терпение и, в первую очередь, прилагать все возможные усилия для раскрытия тех положительных качеств, которыми наделен воспитуемый.

Действительно, наставник должен знать все особенности своего ученика, как верующий знает все бусинки своих четок, и делать все, чтобы раскрыть его лучшие задатки.

Человека, наделенного тонко чувствующей душой и поэтическим даром, желательно направлять к изучению тайн человеческой души. А того ученика, который обладает лидерскими способностями и имеет желание руководить, следует обучать основам управленческой деятельности, обращая особое внимание на воспитание у него справедливого и заботливого отношения к подчиненным.

Воспитывая человека, необходимо тщательно следить за сохранением гармоничного равновесия между ментальным и телесным, душой и разумом.

Если в обучении и воспитании ученика основной упор будет сделан на развитие умственных способностей и приобретение им светских знаний, то стремление использовать полученные знания ради достижения земных благ и положения в обществе не позволит раскрыться его духовному потенциалу в полной мере. В таком случае он станет рабом своей славы, авторитета, нажитого богатства и неутолимых страстей.

Необходимо всегда помнить, что любое знание, не утвердившееся в сердце, не прибавляет просвещенности душе, а лишь может подтолкнуть к неверию. Человек, чью душу не наполнила божественная любовь, остается невеждой, имеющим склонность к совершению порицаемого.

Наставник должен всегда помнить божественное предостережение:

«... не излишествуйте: ведь поистине, Он (Аллах) не любит излишествующих!..»

То есть, учитель должен знать, что ни в коем случае нельзя тратить понапрасну время и силы ученика на ненужные знания.

Напрасно прожитая жизнь – расточительство, небрежение духовными ценностями, перешедшими к нам от наших отцов, – рас-

точительство. А самое опасное расточительство – это, занимаясь воспитанием человека, забыть о том, что человек – самое почетное создание Всевышнего Творца.

Главное в воспитании человека – помочь ему достичь истинной покорности в служении Всевышнему Господу и научить его читать книгу мироздания духовно озаренным сердцем, чтобы с глубоким проникновением в тайны отражений божественного Величия и Могущества во вселенной достичь степени духовного развития – ихсан.

До тех пор, пока не будет воспитано новое поколение, сродни благородным сподвижникам Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), не будет утолена многовековая жажда человечества в «инсан-камиль (совершенном человеке)».

О наш Господь! Даруй нашим душам лишь полезные знания и защити нас от зла всякого бесполезного знания… О Аллах! Озари наши сердца своей Любовью и удостой нас чести воспитать духовно озаренные молодые поколения, живущие согласно Сунны Твоего Любимого Посланника (салляллаху алейхи ва саллям)!

Аминь!

Эгоизм и самоотчет

Эгоизм, или себялюбие, является одним из тяжелейших заболеваний души по причине того, что человеку крайне сложно распознать признаки этого порока в самом себе. Каких бы духовных высот ни достиг верующий, себялюбие скрыто таится в самой глубине его сердца, подобно изворотливому хищнику, выжидая удобного случая для нападения. Себялюбие схоже с нелеченной болезнью, приводящей к летальному исходу.

Эгоизм и самоотчет

НЕ ЯВЛЯЮСЬ ЛИ Я ЛИЦЕМЕРОМ?

Главная цель воспитания – сформировать из человека образцовую личность, обладающую правильными качествами, которые позволят ему достичь благополучия в земной жизни и в вечном мире. Лишь тогда в полной мере реализуются положительные черты характера и способности человека на пути приобретения благоволения Всевышнего Создателя. В противном случае, присущие природе нафса (эго) тщеславие, высокомерие и эгоизм (себялюбие) станут причиной гибели человека в обоих мирах.

Особенностью воспитания благородных сподвижников Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) являлось то, что они познавали, в первую очередь, самих себя, а не свое окружение, стремились правильно определить, что они делают правильно, а в чем ошибаются. Их жизненный путь – лучший пример того, как следует усмирять себялюбие и держать под постоянным контролем свое поведение и внутреннее состояние. Вопрос о лицемерии был настолько важным для них, что постоянно являлся предметом их переживаний и обсуждений. Так благородный Умар периодически спрашивал у Хузейфы (радыйаллаху анхума):

«Хузейфа! Ради Всевышнего, ответь: есть во мне лицемерие?»

Было два обстоятельства, которые служили поводом для такого вопроса: во-первых, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) только благородному Хузейфе поведал имена мунафиков (лицемеров), во-вторых, благородный Умар, как и другие сподвижники, считал, что окружающие человека люди намного адекватнее оценивают его, нежели он сам. Человек устроен таким образом, что даже самый отъявленный преступник считает себя безгрешным и хорошим человеком. Если некий судья совершит преступле-

ние, он не может судить самого себя, его должен судить какой-то другой судья.

ВОТ – ДОБРО МОЕ, А ВОТ – СПИНА!

В этом мире существуют только два зеркала, в которых человек увидит свое истинное отражение: Священный Коран и Сунна Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Источником духовного превосходства благородных сахабов (радыйаллаху анхум) является то, что они удостоились совершенного воспитания самого Пророка – Венца Мироздания (салляллаху алейхи ва саллям).

Всего лишь один пример из его жизни превосходит многие слова из сказанных кем-либо относительно воспитания души. Незадолго до того, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) покинул этот мир, он, обращаясь к своим сподвижникам, произнес:

«Сподвижники мои! Если я по ошибке взял чье-то добро, то вот – мое имущество, подойдите и возьмите! Если я ненароком ударил кого-то по спине, то вот – спина моя, подойдите и ударьте!»

На наглядных примерах Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) разъяснил людям, что человек, кем бы он ни был: нищим или богатым, простым или знатным, в погоне за богатством и властью способен совершать необдуманные поступки, причиняя вред окружающим.

Ведь часто бывает, что человек, сам того не замечая, может случайно толкнуть кого-то, наступить на ногу, а нередко – ранить чье-то сердце небрежно сказанным словом. Поэтому Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) всегда призывал своих сподвижников контролировать свои поступки и поведение и просить прощения у тех, чьи права он нарушил. Поступать так – означает совершить первый шаг на пути исцеления от эгоизма.

ИСТИННАЯ ВЕРА НЕ ПРИЕМЛЕТ СЕБЯЛЮБИЯ

Болезнь себялюбия приводит к ослаблению веры и всех ее проявлений. То есть, эгоизм не дает таухиду (единобожию) утвердиться в сердце. Всевышний Аллах говорит:

«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Разве ты являешься его попечителем и хранителем?» *(аль-Фуркан, 43).*

Самое опасное из негативных чувств нафса – себялюбие. Формула Единобожия (калиматут-таухид) начинается со слов «ля иляха (нет божества)», то есть – с отрицания сердцем любых видов божеств, кумиров, идолов, страстей. Лишь тот, кто освободит сердце от всего, не достойного поклонения, от всех низменных желаний души и сможет искренне засвидетельствовать, что лишь Всевышний Аллах достоин поклонения – «илляЛлах», обретет душевный покой через обретение истинной веры.

Такая степень зрелости веры – цель единобожия. Эгоизм побуждает человека постоянно следовать за наущениями нафса и категорически не признавать свои ошибки и недостатки. Поэтому главная цель тасаввуфа – освобождение души от себялюбия, которое является одной из первых причин слабости веры. До тех пор, пока сердце не освободится от поклонения «я», оно не станет всецело покорным Господу и не признает своего абсолютного бессилия перед Могуществом Творца.

Именно признание своей немощи и слабости перед Всевышним Господом является условием искренней благодарности Создателю.

Известно, что легендарный флотоводец Барбарос Хайреддин Паша после победы в битве у Первезы во главе своего флота вошел в бухту Золотой Рог, пропустив вперед корабли с пленными матросами противника. Султан Кануни и его визири наблюдали за победным возвращением османского флота из Сарайбурну. Один из генералов (паша) восторженно воскликнул: «Мой султан! Этот мир вряд ли был свидетелем подобного триумфа! Сколько бы Вы сейчас ни радовались – этого все равно мало!»

Величайший правитель Кануни Султан Сулейман ответил:

«Генерал! Что нам следует делать в данный момент? Праздновать победу или премного благодарить нашего Господа, одарившего нас этой блистательной победой?»

Вне всякого сомнения, величие душевных качеств Кануни Султана, многократно превосходившее величие его блестящего правления, происходило из того духовного воспитания, которое он получал под чутким руководством праведных наставников своей эпохи, и, благодаря чему, был свободен от пагубного воздействия себялюбия.

Чтобы отрицание «ля» из свидетельства веры претворилось в реальность, нужно освободить сердце из плена себялюбия. Вставший на путь духовного воспитания должен беспристрастно оценить состояние своего духовного мира.

Мавляна Руми в «Маснави» пишет:

«Обрати внимание на то, что в характерах людей можно заметить повадки и склонности всех животных. Бывают люди, похожие нравом на лягушек, предпочитающих жизнь в затхлом пруду. Есть люди с повадками шустрой и хитрой лисы. Некоторые люди, подобно гиене, получают наслаждение от страданий жертвы. А некоторые люди напоминают ласковых зверьков, требующих постоянного внимания».

Задачей наставника является изучение особенностей характера ученика и его наклонностей, так как, не узнав их, практически невозможно достичь успеха в воспитании человека.

ЗАДАЧА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ…

Себялюбие, являющееся проявлением гордыни – одного из качеств сатаны, является первым барьером на пути человека к познанию истины.

Признаком присутствия в сердце себялюбия является высокомерное отношение к окружающим, а также привычка выносить на

обсуждение чужие недостатки, стремясь казаться лучше в глазах людей. Люди, страдающие себялюбием, горделивы и надменны, подобно сатане, они всегда убеждены в своей правоте и безгрешности.

Эгоизм, или себялюбие, является одним из тяжелейших заболеваний души по причине того, что человеку крайне сложно распознать признаки этого порока в самом себе. Каких бы духовных высот ни достиг верующий, себялюбие скрыто таится в самой глубине его сердца, подобно изворотливому хищнику, выжидая удобного случая для нападения. Себялюбие схоже с нелеченной болезнью, приводящей к летальному исходу.

РЕЦЕПТ ОТ СЕБЯЛЮБИЯ

Выявить признаки этой болезни, назначить эффективное лечение и выписать рецепт на нужные лекарства для исцеления души может лишь совершенный духовный наставник. Тому, чье сердце поражено эти недугом, следует строго придерживаться предписанного лечения.

В чем заключается лечение души от себялюбия?

В первую очередь, в поклонениях Всевышнему Господу в конце ночи, размышлениях о жизни после смерти, посещениях духовных бесед праведников. После каждой духовной беседы верующий обязан сказать самому себе: «Сегодня я получил очередной рецепт на новое лекарство для лечения своей души», «Я сегодня узнал, что у меня есть такой-то недостаток...» Это относится к каждому верующему, никто не имеет права отказаться от рецепта и назначенного курса лечения. В противном случае, нет никакого смысла в посещении духовных бесед и выслушивании наставлений праведников и ученых.

Для успешного лечения необходимо наполнение сердца духовными знаниями; верующий не должен быть из тех, которые часами просиживая за чашкой чая или кофе, дискутируют о сокровенных

тайнах души человека. Верующий обязан постоянно спрашивать самого себя:

– Что чувствует мое сердце после услышанного во время духовной беседы?

– Какие изменения произошли в моей душе после услышанного? Освободилось ли мое сердце от идолов, обитающих в нем?

– Очистилось ли мое сердце от чувства зависти?

– Избавился ли я от привычки сплетничать и злословить?

– Обрел ли я терпение и выдержку?

– Насколько я стал ближе к Всевышнему Аллаху и к Его Посланнику (саляллаху алейхи ва саллям)?

– Что изменилось в моем характере и поведении?

– А может все, что было сказано на духовной беседе, вошло в одно мое ухо и вышло в другое?

– Стал ли я более ответственно относиться к своим обязанностям после посещения беседы?

Главным условием честного ответа на эти вопросы является искренность.

СЕКРЕТ ИСКРЕННОСТИ

Всевышний Господь желает видеть своего раба чистосердечным и постоянно искренне благодарящим Его. Быть благодарным – это свойство искренних верующих... Если в сердце верующего есть искренность, то он всегда доволен своим Создателем, обладает терпением и стойкостью в служении Ему. Даже малозначительные на первый взгляд поступки становятся причиной великих воздаяний, если они совершены от чистого сердца.

Удостоиться такой степени духовности и искренне служить Всевышнему Аллаху – это и есть истинная праведность, которая является наградой за очищение души от эгоизма. Мудрость – это

божественный дар, который позволяет разгадывать величайшие божественные тайны, перед которыми бессилен разум. Мудрость – это признание разумом своего бессилия перед божественным Величием и Могуществом. Никто не обладает способностью преодолевать путь постижения Всевышнего Творца, опираясь лишь на разум.

Именно поэтому Всевышний Аллах направил пророка Мусу (алейхиссалям) к праведному Хыдру для того, чтобы на прекрасном примере явственно показать ограниченность и слабость человеческого разума.

МЕД ИЛИ ЯД?

Духовные тайны и мудрость, которыми наполнены беседы праведников, сродни чудесной воде из сказки. Те люди, в душе которых есть качества трудолюбивой пчелы, искренне выполняющей свое предназначение в этом мире, после духовной беседы, словно сделав глоток чудесной воды, начинают источать на окружающее аромат и сладость меда. А те, чьи сердца отравлены ядом дурных мыслей и чувств, не сумев отпить глотка чудесной воды, испытывают отвращение к такого рода духовным беседам.

Оценивая свое духовное состояние, следует подумать о том, совершаем ли мы поклонения и поступки лишь ради довольства Всевышнего Создателя? На что обращены наши сердца в обычной жизни, куда привыкли смотреть наши глаза? Какими чувствами наполнены наши сердца: любовью к Всевышнему или привязанностью к земному? Куда ведут чувства, заполняющие наши души: к размышлению о вечном или грехам, зависти и лицемерию? Что приятно для нашего слуха? О чем привык говорить наш язык? Занят ли наш язык благодарением, зикром и салаватами или сплетнями и пересудами? Какие слова выходят из наших уст: мудрые речи, приносящие усталым сердцам отдохновение и покой, или слова, отравляющие души, подобно змеиному яду?

Шейх Хаджи Байрам Вели так описал себялюбие: *«Себялюбие подобно камню, привязанному к поясу. С ним невозможно ни летать по воздуху, ни плавать в воде».*

СМЫСЛ ЖИЗНЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Всевышний Господь в продолжение всей нашей жизни исцеляет нас от недугов души, ниспосылая самые разные испытания:

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых» *(аль-Бакара, 155).*

Величайшим несчастьем является неспособность преодолеть божественное испытание по причине себялюбия. Многие люди не прилагают никаких усилий, чтобы перебороть собственное себялюбие, а некоторые даже пытаются списать житейские тяготы и неурядицы, выпадающие на их долю из-за их собственного невежества и душевных изъянов, на самого Творца. Всевышний Господь напоминает об этом:

«Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: «Господь мой почтил меня!»

Когда же Он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит: «Господь мой унизил меня!» *(аль-Фаджр, 15-16).*

Всевышний Господь желает, чтобы Его рабы проявляли довольство божественным предопределением во всех случаях жизни, делились с бедными и нуждающимися в периоды изобилия и благополучия и проявляли терпение в лишениях.

ВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ЖИЗНИ

Высшее достижение в этой жизни – избежать попадания в рабство к собственному «эго» (нафсу), то есть всегда помнить о том, что земная жизнь не вечна, что предстоит возвращение к Всевышнему Господу и отчет перед Ним о земных деяниях. Прекрас-

ны слова одного из праведников: *«Как можешь ты желать от земной жизни вечного, если она сама не вечна!»* В конечном итоге, этот мир обречен на исчезновение.

Фаридуддин Аттар предостерегает:

«Разве могут земные блага насытить того, кому не дана способность довольствоваться имеющимся?»

Величайшее благо – освободить сердце от себялюбия и в любом состоянии быть довольным Всевышним Господом, проявлять в течение всей жизни полную покорность Ему и предстать перед Ним с «кальбун-салим (непорочным сердцем)».

Господь Бог повелевает:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!» *(Али Имран, 102).*

Этот божественный аят, как и все аяты Священного Корана, требует глубокого размышления над ним. Наша жизнь ограничена последним вздохом. Каким он будет – глубокая тайна. По этой причине верующий человек обязан стремиться всегда находиться в состоянии праведности, ведь не известно никому их живущих на Земле, когда перед ним предстанет ангел смерти. В каком состоянии будет человек в этот миг: в земном поклоне, совершая намаз, или застигнутым в момент не подобающего для верующего поступка? Какие последние слова произнесет язык? Удостоимся ли мы той почести, о которой сообщил Посланник Аллаха:

«Кто на последнем вздохе произнесет «калиматут-таухид», тот войдет в рай»?

Пока мы находимся в этом мире, и в нас есть стремление удостоиться чести войти в рай, нам следует часто внушать своей душе и своему разуму слова «ля иляха» и прилагать все усилия для того, чтобы очистить сердце от пустых надежд и призрачных фантазий, эгоизма и высокомерия, ложных идей и идолов. Лишь кристально

чистая душа может озариться божественной любовью и отражать Прекрасные Имена Всевышнего Творца.

Каждый миг нашей жизни мы должны быть бдительными и готовыми со словами «а’узу билляхи минаш-шайтанир-раджим» отогнать от себя сатану, ожидающего с нетерпением, что мы впадем в беспечность и угодим в одну из его многочисленных, хитро расставленных ловушек.

Лишь в этом случае мы достигнем высших духовных высот, и нам будут завидовать ангелы.

НЕТ МЕНЯ ТАМ, ГДЕ НАХОДИТСЯ САТАНА

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сидел в кругу своих сподвижников. Тут появился некий человек, который начался оскорблять благородного Абу Бакра (радыйаллаху анху). Абу Бакр сидел молча, оставив без внимания непристойное поведение невежи. Грубиян повторно оскорбил благородного Абу Бакра, но тот продолжал хранить молчание. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), с ослепительной улыбкой и озаряющим божественным светом, исходящим с его лица, наблюдал за благородством и выдержкой Абу Бакра. Но невежа продолжал осыпать Абу Бакра оскорблениями, и тот, не выдержав, ответил ему в той же манере.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) немедленно поднялся и пошел, покидая это место. Абу Бакр (радыйаллаху анху) поспешил за ним и спросил: «О Посланник Аллаха! Я Вас огорчил чем-то?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Нет»*, – затем продолжил:

«Когда тот грубиян начал оскорблять тебя, с небес снизошел ангел, который опровергал слова невежи и отвечал ему вместо тебя. Но когда ты сам ответил невеже, отплатив ему за его слова, ангел удалился, а его место занял сатана. Я не нахожусь там, куда приходит сатана» (Абу Давуд «Адаб», 41/4896).

Мавляна Руми советует:

«Будь безмолвным перед невежей, подобно книге!»

Всевышний Господь призывает верующих проявлять благородство в таких случаях:

«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят: «Мир!» *(аль-Фуркан, 63);*

«Они не присутствуют при лживых разговорах, а когда проходят мимо праздного, то проходят с достоинством». *(аль-Фуркан, 72).*

Наше благополучие в этой и вечной жизни зависит от того, сможем ли мы освободить свои сердца от себялюбия через постоянный внутренний самоотчет за свои чувства и деяния.

Да наделит Всевышний Господь нас прекрасным нравом и поможет нам очистить наши сердца от скверных качеств! Да одарит нас Всевышний Аллах жизнью, наполненной Его безграничной Милостью и Любовью, и примет нас в число своих праведных рабов!

Аминь!

Характер

Прекрасный нрав и благовоспитанность

Мерзкие черты характера превращают людей в растопку для адского огня; райские сады цветут и благоухают для обладающих прекрасным нравом верующих.

«А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями» *(аль-Анкабут, 69)*

Благонравие

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК

Благонравие является неиссякаемым источником благополучия для его обладателя в этом мире и мире вечном.

Ценность каждого человека равна содержимому этого источника.

Всевышний Господь так определяет высшее достоинство своего Посланника (салляллаху алейхи ва саллям):

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ

«Воистину, твой нрав превосходен» *(аль-Калям, 4)*.

Посланник Аллаха (салляллах алейхи ва саллям) свое предназначение в этом мире объяснил так:

«Я не послан с какой-либо другой целью, кроме как для завершения прекрасной нравственности» (Имам Малик, Муватта, Хуснуль-Хулук, 8).

Он стал высшим образцом духовности для всего человечества – «усватун-хасана». А суть религии – прекрасная нравственность.

После ниспослания аята:

«... Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам... » *(аль-Маида, 3)*

Всевышний Господь в хадисе-кудси передал:

«Это – религия, которая угодна Мне. Этой религии присущи лишь щедрость и прекрасная нравственность. Проявляйте эти два качества, будучи мусульманами» (Али аль-Муттаки, Канз, VI, 392).

САМЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ ВЕРУЮЩИЙ

На протяжении всей истории своего существования человечество находит для себя лучшие образцы нравственности в жизни посланников Всевышнего Создателя. Одним из таких прекрасных примеров является образ пророка Йусуфа (алейхиссалям), показавшего пример того, как следует прощать тех, кто нарушает права других из-за собственного невежества. Пророк Йусуф, обращаясь к своим братьям, столь жестоко поступившим с ним, сказал:

«Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Аллах, ибо Он - Милосерднейший из милосердных» *(Йусуф, 92).*

Посланник Аллаха (салляллах алейхи ва саллям) сказал:

«Совершенная вера у того из верующих, кто обладает прекрасной нравственностью» (Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», II, 250), тем самым указывая на то, что благой нрав является плодом истинной веры и признаком духовного совершенства. Носителями такого нрава являются праведные рабы Всевышнего – хранители Священной Сунны Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Абу Мухаммад Джарири писал:

«Тасаввуф – это приобретение благого нрава и избавление от дурных черт характера».

Верующий, стремящийся исправить свой нрав, должен постоянно призывать свою душу к отчету, а, найдя в ней дурные склонности и проявления, – каяться перед Всевышним Господом и просить Его о прощении и избавлении сердца от всего недостойного.

Оказавшийся в плену высокомерия обязан стремиться обрести скромность и смирение, завистливый должен приучаться видеть своих товарищей по вере выше себя и прежде видеть свои ошибки, а не выискивать чужие.

Помня о том, что каждый верующий подобен зеркалу для другого верующего, обращать взор на единоверца нужно с добром, чтобы увидеть в брате по вере хорошее, и избегать предвзятого взгляда, наполненного злом и высокомерием.

ДВА ПОЛЮСА ДУШИ

В душе человека существуют два противоположных полюса, один из которых всегда направляет к добру и праведности, а другой притягивает к запретному и дурному. Поведение и поступки каждого человека в течение всей его жизни отражают непримиримое столкновение и борьбу этих двух полюсов. В случае если в душе доминирует полюс праведности, человек, облачившись в прекрасную нравственность, совершает праведные деяния. Если же сердце заполнено влиянием второго полюса, то человек становится носителем грехов и аморальности.

Священный аят разъясняет:

«(Он) внушил ей порочность ее и богобоязненность!» *(аш-Шамс, 8).*

Порочность – это все то, что отдаляет человека от Бога Всевышнего. Богобоязненность – это все благие поступки, которые приближают верующего к Создателю.

Достоинство и ценность человека зависят от того, которое из этих двух качеств доминирует в его сердце.

Однажды, когда в присутствии благородного Умара (радыйаллаху анху) похвалили одного человека, который ночи напролет молится, а днем постится, он спросил:

«А этот человек, которого вы нахваливаете, был ли вашим компаньоном в торговле, соседом или спутником в путешествии?»

Эти три статуса человека, перечисленные благородным Умаром, безошибочно помогают выявить людей, чьи сердца поражены недугом высокомерия и себялюбия, так как они крайне тяжело выстраивают взаимоотношения с людьми, оказываясь в этих вынужденных условиях, стесняющих их необузданный нафс. Иногда их поведение напоминает агрессивное поведение кота, которого зажали в угол. Стоит повторить, что в течение жизни человек встречается с множеством испытаний, связанных с этими тремя обыденными ситуациями.

Нафс – главное препятствие на пути духовного роста человека, он постоянно наводит его на мысли о запретном и греховном. Человек должен помнить, что в самой его сути заложено врожденное стремление к праведности, которое можно сравнить с необработанным драгоценным камнем, который после прохождения духовного воспитания обретает истинную ценность бриллианта. В противном случае, нафс, который не дремлет ни днем, ни ночью, будет делать только то, на что наталкивает его сатана.

Мавляна Руми об этом пишет:

«Милость и блага Всевышнего Аллаха текут, подобно полноводному Нилу. Но если мы своим нравом уподобимся Фараону, Нил наполнится кровью».

«Ужели тебе не приходилось видеть, как самый добрый благонравный друг становился подобен гремучей змее, когда вопрос касался его личной выгоды?»

Шейх Саади говорит:

«Не каждого обладающего глазами, ушами и языком можно считать человеком! Настоящим человеком является лишь тот, чей нрав прекрасен!»

ВЕРБЛЮД И МУЛ

Мавляна Руми в этой притче о верблюде и муле иносказательно представляет диалог между обладателем прекрасного нрава и невежей:

«Мул спросил верблюда:

«О добрый мой попутчик! Раскрой секрет: как ходишь ты, не спотыкаясь на подъеме и на спуске, и минуешь крутые повороты узких троп, с которых я кубарем качусь? Научи меня ходить, как ходишь сам, ведь всякий раз я рискую упасть даже на ровной дороге».

Верблюд на сей вопрос ответил так:

«Мой взгляд острее твоего, к тому же сверху я дальше вижу. Когда взбираюсь я на гору, оттуда ясно виден мне конец тропы. Господь Всевышний дал мне способность видеть горные подъемы и повороты. Я каждый шаг свой начинаю, изучив дорогу, поэтому избегаю спотыканий и падений.

А ты же, мул, вперед не видишь дальше трех шагов; взгляд устремив на мелочи, не видишь западни. Можно ли сравнить видящего с тем, кто не способен отличить спуска от подъема, не понимает, как выбрать место, где остановиться?»

НРАВ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВО ВСЕМ

Все то, что мы обретаем в этом мире, и все то, с чем мы столкнемся в мире вечном, является следствием проявления нашего нрава. Мерзкие черты характера превращают людей в растопку для адского огня; райские сады цветут и благоухают для обладающих прекрасным нравом верующих.

Мавляна Руми пишет:

«Заслужит почтение почитающий окружающих; накормят миндальной халвой угостившего сахаром».

Шейх Сейид Низам сказал:

«Огонь ада горит только из-за скверных черт характера».

ВЕНЕЦ БЛАГОНРАВИЯ

Наивысшей степенью благонравия верующего, достигшего уровня «совершенного человека», является его безукоризненное поведение в осознании своего постоянного нахождения перед Всевышним Творцом. Благонравному верующего также свойственно почтительное отношение к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), проявление которого является повелением Всевышнего Аллаха (сура «аль-Худжурат» и другие).

Верующий обязан проявлять почтение к духовным наставникам, родителям, окружающим его людям и ко всему сущему на земле.

Суфйан Севри говорил: *«Благонравие гасит гнев Всевышнего Аллаха».*

Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) сказал: *«Начало благонравия – в соблюдении всех предписаний Всевышнего Аллаха и воздержании от того, что запрещено Им, – и в достатке, и в нужде».*

Не будет обездолен ни в земной жизни, ни в вечной тот, кто наделен тремя качествами:

1) обладает благой нравственностью;

2) пребывает вместе с благонравными верующими;

3) находится в беспокойстве о непричинении вреда кому-то ни было.

Один поэт сказал:

«Прекрасный нрав сродни короне,

Блистающей в лучах божественной любви.

Чти Господа Всевышнего покорно,

Чтоб Он тебя от зла и бед хранил!»

Некоторые мутасаввифы (ученые Тасаввуфа) давали такое определение:

«Тасаввуф – путь обретения благонравия».

А Мавляна Руми очень кратко поясняет эту истину:

«Мой разум задал душе вопрос: «Суть веры – в чем? Поведай мне». Душа, склонясь к нему, шепнула: «Суть веры истинной – в прекрасном нраве!»

БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКА

Вот весьма поучительный случай из жизни шейха Хатама Эсамма. Однажды он беседовал с одной болезненной обездоленной женщиной. Несчастная женщина в слезах рассказывала о своей несчастной доле и, будучи в глубоком волнении, нечаянно громко испустила газы. Она мгновенно осеклась и застыла, стыдясь случившейся оплошности...

Праведный шейх, с нисколько не изменившимся выражением лица, продолжал смотреть на женщину и громко сказал:

«Пожалуйста, говорите громко, кричите! Я вообще не расслышал, что Вы сказали! Разве Вас не предупредили, что я очень плохо слышу!»

Горемычная женщина, поверив, что ее конфуз остался незамеченным, вновь воспрянула духом. Неведомая дотоле в обществе подобная деликатность, являющаяся чудесным проявлением духовной тонкости, благонравия и тактичности, послужила поводом к тому, что шейх получил прозвище «Эсамм», что означает «глухой».

После этого события, соблюдая правила приличия, Хатам вел себя на людях так, будто он глух. до тех пока та женщина не ушла из жизни. После ее смерти он объявил: «С этого времени я снова начал слышать; можете обращаться ко мне нормальным голосом!»

ПРИЧИНА ОБРЕТЕНИЯ ВЕРЫ

Именно благонравие, которое Ислам прививает своим последователям, многие века является причиной того, что люди, далекие от религии, обретают веру.

Покойный шейх Муса Топбаш-заде, настоятельно призывая зарабатывать на жизнь дозволенными способами и строго избегать запретного и сомнительного, часто рассказывал следующую историю:

«У нас был сосед, который стал мусульманином не сразу. Однажды я спросил его, что стало причиной принятия им Ислама. На мой вопрос он рассказал следующее:

«Причиной того, что я стал мусульманином, послужило благонравие моего соседа по сельскохозяйственному угодью в районе Аджибадем – Реби Муллы. Мулла Реби жил тем, что продавал молоко. Однажды вечером он постучал к нам дверь и сказал:

– Я принес вам ваше молоко!

Я удивился:

– Как так? Я не просил у Вас молока!

Мулла Реби деликатно объяснил:

– Из-за моего недосмотра одна из моих коров забрела на ваш участок и паслась там. Ее сегодняшнее молоко по праву принадлежит вам. Я буду отдавать ее молоко вам до тех пор, пока трава, съеденная ею, полностью не переварится и не выйдет с молоком.

Я возразил:

– Стоит ли беспокоиться об этом, дорогой сосед? Пусть эта трава будет во благо вашей корове!

Мулла Реби не принял мои возражения и еще несколько дней подряд приносил нам молоко.

Именно этот поступок праведного верующего стал причиной того, что с моей души сошла пелена невежества, и мое сердце осветилось солнцем истинной веры. Я сказал самому себе:

«Вера, которая взрастила человека с такой прекрасной нравственностью, несомненно, – самая благородная религия. Не может быть сомнения в истинности веры, чьи последователи столь нравственны и чисты», – и засвидетельствовал, что я принял Ислам».

Этот сосед с восторгом рассказывал и о других превосходных чертах Реби Муллы:

«В доме Реби Муллы допоздна горел свет, и мы знали, что он подолгу молится по ночам. Одну треть молока, которое он надаивал от своих коров, он всегда отдавал бедным и нуждающимся».

Покойный шейх Муса Топбаш-заде часто рассказывал о Реби Мулле, его духовной красоте и превосходных качествах.

О том, с каким почтением относились к нему известные ученые, он говорил следующее:

«В те времена были популярны собрания, проходившие в форме беседы богословов. Там часто присутствовал известный ученый Эльмалылы Хамди. Обычно он занимал место во главе собрания, а остальные ученые садились кругом рядом с ним. Эти беседы длились по несколько часов.

Когда на собрание входили припоздавшие, Хамди Эфенди отвечал на их приветствие, не вставая со своего места, и продолжал беседу. Но когда на собрание приходил Реби Мулла, Хамди Эфенди вставал и с глубоким почтением приветствовал его. Без всякого сомнения, причиной столь уважительного отношения известного ученого к Мулле Раби является то, что Всевышний Создатель придает своим праведным рабам, обладающим прекрасной нравственностью, преисполненный достоинства и благородства облик, который вызывает в сердцах окружающих людей трепетный восторг.

САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ НА ВЕСАХ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), призывая к благонравию, говорил:

«В Судный День на чаше весов не будет ничего ценнее высокой нравственности. Всевышний Аллах не любит тех, кто совершает мерзость и сквернословит» (Тирмизи, Бирр ва сила, 62).

Для того чтобы чаша праведных дел на Весах деяний в Судный день перевесила грехи, нужно стремиться обрести благой нрав, взяв в пример личность лучшего из творений Всевышнего Аллаха – Пророка Мухаммада Мустафы (салляллаху алейхи ва

саллям), ведь благонравие есть плод искренней и пламенной любви к нему и усердия в следовании его Сунне.

ВОСПОМИНАНИЕ О МЕСЯЦАХ РАМАДАН

Есть один прекрасный стих, авторство которого приписывают Мавляне Руми:

«Священную Каабу отстроил сын Азара – Халиль Ибрахим... Душа человека священна, ведь к ней обращен Взор Всевышнего Аллаха..»

Этот бейт напоминает, что расположить к себе хотя бы одно сердце и помочь ему обратиться к Всемогущему Творцу является деянием, сравнимым по ценности с совершением «большого хаджа (хадж акбар)». В прежние годы верующие проводили священный месяц Рамадан именно с таким отношением друг к другу и к окружающим.

Покойный шейх Муса Топбаш-заде уделял особое внимание месяцу Рамадан. Его дом наполнялся покоем и радостью, а момент вечернего разговения был насыщен особой духовной атмосферой.

В один из дней приглашение на щедрый ужин разговения после поста с множеством вкусных блюд получали дворники и сборщики мусора. Каждому посетившему ужин вручался большой пакет с подарками.

В другой день на разговение собирались извозчики, в последующие дни – учителя, затем – родственники, и отдельно – соседи.

Эти приемы гостей в дни Рамадана имели главную цель – достучаться до сердец людей и превратить их во дворцы духовности и благого нрава, а также заслужить ду'а (мольбу) каждого пришедшего в гости на разговение: от самых бедных и обездоленных до известных ученых и государственных мужей.

В те годы на вечернее разговение всегда приглашались неимущие, бедные люди и одинокие старики; такие излишества, как

обильные застолья состоятельных граждан в дорогих ресторанах в дни месяца Рамадан, не были распространены.

Особой деликатностью отличалось обращение с неимущими. Чтобы не задеть их чувств, на конвертах, в которые вкладывались денежные пожертвования, делалась надпись следующего содержания:

«Уважаемый господин ..., выражаем Вам свою признательность, за то, что Вы приняли наш подарок!»

Каждое пожертвование, каждая милостыня и подаяние достигают Господа Мироздания:

«… Аллах принимает покаяния от Своих рабов и принимает пожертвования» *(ат-Тауба, 104).*

И в те благословенные дни месяца Рамадан пожертвования совершались в соответствии с хадисом Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Поистине, прежде чем его получит нуждающийся садака вначале попадает к Аллаху (то есть, Всевышний Аллах вначале принимает пожертвование от подающего, а затем передаёт его нуждающемуся)» (Мунави, Кунузуль-Хакаик, стр. 34).

Тем, кто по причине болезни не мог прийти на вечернее разговение, пищу отправляли на дом в специальной закрытой посуде. Не обходили вниманием в эти дни и бродячих животных, которым раздавали требуху.

В течение всего священного месяца Рамадан праведники старались оживить сердца всех живущих на земле, отражая своим поведением ту высокую нравственность, которую явил всему человечеству Посланник Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям).

И мы, следуя прекрасному примеру праведных верующих, обязаны в благословенный месяц Рамадан больше проявлять благой нрав в своих поклонениях и отношениях с окружающими. Для этого нам следует:

- отдавать много пожертвований нуждающимся;

- помногу читать Священный Коран;

- радовать сердца больных, несчастных, одиноких и обездоленных людей.

О Аллах! Удостой нас по своей Милости прожить жизнь в духовности месяца Рамадан, чтобы закат нашей жизни сменился рассветом Дня праздника!

О Аллах! Освети наши сердца Нуром Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и направь нас к благим поступкам, которые украсят нас в этом мире и мире вечном!

Аминь!

Ответственность за возложенное на нас

Проявлением ответственности за возложенное на нас Всевышним Господом является избегание грехов и всего запретного, что может стать причиной вечного позора для нас. Груз ответственности стал намного тяжелее в нашу эпоху, когда большие грехи и преступления стали преподноситься как нечто незначительное и обыденное. Праведники призывали: «Не дели свои грехи на большие и малые! Знай, против кого ты восстаешь, совершая грехи!»

Ответственность за возложенное на нас

ДВА САМЫХ ВЕЛИКИХ ПОРУЧЕНИЯ

Всевышний Господь говорит:

«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее. Воистину, он является несправедливым и невежественным» *(аль Ахзаб,72).*

Священный аят напоминает о том, насколько великую ответственность взял на себя человек, и призывает его строго следовать данному обязательству.

Аят обращает внимание верующих на то, что главным препятствием для выполнения взятого человеком обязательства перед Всевышним Господом являются его невежество и несправедливое отношение к самому себе и окружающим.

Чтобы избежать этой опасности, надо придерживаться справедливости во всем, совершать благие дела, наполняться духовными и явными знаниями, как учат Священный Коран и Сунна.

Вот почему благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я поручаю вам две вещи. Если вы будете крепко держаться за них, никогда не собьетесь с истинного пути. Одна из них – Книга Всевышнего Аллаха, другая - Сунна Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)» (Муватта, Кадар, 3).

ПРИВИТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ценность вверенного под ответственность определяется степенью достоинства того, кто передал на хранение какую-либо вещь или поручил выполнение какой-либо обязанности. И чем ценнее порученное, тем выше степень ответственности за него и строже спрос. Божественное предостережение о том, что все посланники Всевышнего Бога в Судный день будут призваны к ответу, потребовало от них самозабвенного выполнения их пророческой миссии, не покладая рук и не впадая в уныние и отчаяние.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), несмотря на то, что по величайшей милости Всевышнего Господа был огражден от совершения грехов и находился под божественной опекой, всю свою жизнь прожил в беспокойстве о том, чтобы достойно донести до всего человечества то, что ему было поручено. Во время «Прощального хаджа» пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) трижды спросил своих сподвижников, которых было более ста двадцати тысяч человек:

«О мои сподвижники! Что вы ответите, если завтра вас спросят обо мне? Сообщил ли я вам истину Аллаха?», и, получив их подтверждение, трижды попросил свидетельства Всевышнего Аллаха: *«О Господь, будь свидетелем!»*

Вот такую степень ответственности мы обязаны проявлять в отношение того, что нам поручил Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), а именно – строгого следования Священному Корану и Сунне. Именно такое почтение к Священному Корану и Сунне является отражением нашей преданности Всевышнему Создателю и Его Любимому Пророку (салляллаху алейхи ва саллям).

Ответственное и почтительное отношение к порученному возвышает наше достоинство как верующих и наполняет благом нашу жизнь.

Если мы станем одними из тех, **«... которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры»** *(аль-Му'минун, 8),*

то, по милости Всевышнего Творца, мы удостоимся величайшей награды, обещанной в священном аяте: **«(они) ... унаследуют Фирдаус, в котором они пребудут вечно»** *(аль-Му'минун, 11).*

ГЛАВНОЕ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Использование каждой возможности для того, чтобы привести свою жизнь в соответствие с положениями Священного Корана и Сунны, должно стать самой великой целью и стремлением нашей жизни. Нам следует ежедневно, в течение всей своей жизни подвергать себя контролю и отдавать самим себе отчет в том, насколько усердны мы в этом вопросе. Ибо сказано:

«Те погибли, кто сказали: "Завтра!"»

потому что однажды наступит день, когда у нас не будет завтра…

Следовательно, мы сегодня должны задать себе следующие вопросы: «Каковы наша причастность и наше душевное расположение к намазу – свету очей верующего? А у наших детей?» Не следует забывать, что приучение с малых лет к совершению намаза убережет наших дорогих детей от очень многих опасностей нашего времени. Предписание Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) имеет ту же направленность, ибо намаз, совершаемый правильно, оберегает раба божьего от всего мерзкого и непристойного. Таким образом, намаз, в отношении формирования личности человека, подобен корню дерева. Если корень здоров и крепок, то дерево выстоит, невзирая на сильные ветры и ураганы. Однако если корень дерева поражен гнилью, то даже будучи защищенным от всех ветров, оно будет обречено на гибель. Гнилость и нежизнеспособность корней дерева не лучшим образом отразиться на формировании его кроны и плодов. Это значит, что, если в наших детях, являющихся нашими плодами, завтра выявятся какие-нибудь недостатки, недостойное поведение, то нам следует искать причину не в них, а в себе, потому что они являются результатами нашего образа действий и нашего воспитания.

Следовательно, очень важно кропотливо и бережно взращивать наших детей, подобно бутонам роз в райском саду. Этого желает от нас Всевышний Господь. Если родители, дети и внуки, получая самые важные знания и передавая их следующим поколениям, будут вести абсолютно правильный образ жизни, предписанный положениями Корана и Сунны, то тогда милость и награды Всевышнего Господа будут преумножаться. Аллах – Обладатель Милосердия воздаст каждому из них за все деяния, одарив счастьем стать обитателями садов Эдема. Об этой своей милости Всевышний Господь сказал так:

«Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере, и нисколько не умалим их деяний...» *(ат-Тур, 21).*

Какая же это великая благая весть и великая награда!

На чашу весов родителей будут положены не только их собственные благие деяния, но также благие дела их детей и внуков, которых они воспитали в духе веры в Аллаха, богобоязненности, благочестия (таква), и далее – всего их рода. И при этом, награда за благие дела тем, кто совершил их, не будет сокращена и уменьшена. И удостоятся этих вознаграждений все из этого рода, связанные узами веры в Аллаха! Если даже мы каждый миг нашей жизни будем благодарить Всевышнего Господа за такую милость – всего этого будет мало! Как же огромны милосердие и прощение Аллаха по отношению к нам, грешным Его рабам! Ни один обладающий здравым смыслом и дальновидностью раб божий не пожелает лишиться такой чести и такого воздаяния за свои праведные труды. Но для этого нам необходимо проявлять еще большую заботу о наших детях и еще больше прикладывать усердия для их правильного воспитания и обучения. Особенно сейчас, когда существует множество идейных, духовных и интеллектуальных ловушек для наших любимых детей. А это значит, что ответственность за заботу, поддержку и защиту, оказываемые нами нашим детям, многократно возросла. Как наше тело будет страдать и мучиться от боли, если от него оторвут какую-нибудь часть, так же и наши души на-

полнятся тоской и мучением, если от нас оторвут милых сердцу, дорогих и любимых детей. Мы должны всеми силами защитить их от цепких когтей безбожия современного бездуховного потребительского общества.

ЯЗЫК ЛЮБВИ

Беспокоиться о своих детях – не означает подавление их желаний и стремлений одними запретами. Отношение к детям должно быть подобно ласковому прикосновению дуновения теплого ветерка, а не сбивающим с ног порывам холодного ветра.

Наше воспитание в такой мере должно быть основано на любви и заботе, чтобы дети приучились и в наше отсутствие чувствовать внимание, обращенное к ним. Мы должны привить им привычку контролировать свое поведение и задавать самим себе такого рода вопросы:

«А если бы Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сейчас находился со мной рядом, одобрил бы он мое поведение?»

Приучить детей к самоконтролю намного важнее, чем пугать полицейским или бабой Ягой.

Родители, воспитатели и учителя должны всегда помнить, что дети понимают лишь голос любви. Ведь и праведные верующие остерегаются грехов и запретного именно по причине своей любви к Всевышнему Богу. Именно любовь должна стать главной оживляющей силой при воспитании у будущего поколения привязанности к двум самым великим поручениям: Священному Корану и Сунне Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Чтобы воспитание было успешным, знания должны передаваться не только словами, но и от сердца наставника к сердцу воспитуемого.

ОСЛЕПЛЕНИЕ САМОМНЕНИЕМ

Тот, кто не следует нормам двух вверенных нам великих ценностей: Священного Корана и Сунны Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), рискует быть ослепленным завышенным самомнением, развившимся у него по причине потакания желаниям собственного нафса. Духовная слепота дойдет до такой степени, что человек перестанет различать тех «мышей, которые поедают зерна нравственности и богобоязненности в амбаре душе».

Мавляна Руми предостерегает:

«Помни, что сотворил сатана с благородным Адамом! Эй, сын человеческий! Не считай сатану слабым и немощным!»;

«Завистливый сатана ловко похитил венец чести и одеяние благонравия у наших прародителей»;

«Оцени степень коварства сатаны, вспомнив, как безутешно каялся благородный Адам, обманутый его уловкой»;

«Помни, что охотник за душами – сатана на видном месте раскладывает свои приманки: стремление к обладанию земными благами, страсть к богатству, желание высокого положения в обществе, гневливость и похоть. Но последствия, которые спрятаны внутри приманок, нам неведомы»;

«Избегай тех мест, где ты увидел эти приманки! Берегись, чтобы не угодить в ловушку, в которой ты окажешься скованным по рукам и ногам»;

«Вольная птица, обитающая в долинах истины, питается духовной пищей и не попадается в ловушки сатаны; ее крылья расправлены, и она всегда готова к полету».

НЕ ОСТАВЛЯЙ ЯГНЁНКА НА ПОПЕЧЕНИЕ ВОЛКУ

Мавляна Руми дает такие наставления, предостерегая от того, чтобы не стать пленниками нафса и не погибнуть:

«Обретай божественный нрав, чтобы не растратить и не потерять то, что тебе вверено под ответственность (Священный Коран и Сунна)!»;

«Будь в согласии с Творцом, создавшим человеческий нрав и наделившим пророков совершенной нравственностью. Усердствуй в обретении божественного нрава! Если ты вверишь Ему ягненка, Он вернет тебе целую отару овец. Одаривающий пропитанием и преумножающий – только Он»;

«Не оставляй ягненка на попечение волку и не бери волка в напарники. Знай, что волк коварен, и всегда ищет возможность обмануть тебя!»

В этих бейтах под ягненком подразумеваются благие черты характера, заложенные в человеке от рождения; под волком – это дурные качества и наущения нафса и сатаны.

СУТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВВЕРЕННОЕ

Проявлением ответственности за возложенное на нас Всевышним Господом является избегание грехов и всего запретного, что может стать причиной вечного позора для нас. Груз ответственности стал намного тяжелее в нашу эпоху, когда большие грехи и преступления стали преподноситься как нечто незначительное и обыденное.

В наше время повсеместно можно наблюдать попытки представить запретное – разрешенным, а обязательное – запретным; молодому поколению прививается модель безнравственного образа жизни, направленного на безмерное потребление материальных благ и услуг; обесцениваются общечеловеческие и духовные ценности.

Единственным путем оберегания души от пагубного воздействия этих факторов современности является строгое следование предписаниям Священного Корана и Сунны Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Во времена, близкие к Концу Света, сохранение веры в сердце возможно лишь при условии строго-

го избегания запретного и сомнительного. Только этим путем мы сможем спасти себя, своих детей и общество, в котором живем.

Для усмирения нафса, который желает властвовать над человеком, подобно фараону, нужно, чтобы душа обрела степень духовности пророка Мусы (алейхиссалям). Такой зрелости души можно достичь лишь под неусыпным воспитанием наставников, следующих нормам Священного Корана и Сунны.

Мавляна Руми пишет:

«Освобождение от пагубных качеств личности подобно вырыванию ядовитого жала из хвоста скорпиона с той целью, чтобы его не убили как ядовитое насекомое»;

«Чтобы ядовитой змее не размозжили голову из-за того, что она опасна, лучше вырвать ей ядовитый зуб».

Один из праведников сказал:

«Слабости и недостатки – это то, чего больше всего в человеке. О человек, который стал слугой своего тела, до каких пор ты будешь прислуживать ему? Обратись к тому, что вверено тебе Всевышним Господом: к своей душе! Стремись облагородить свою душу! Ведь ты являешься человеком не потому, что у тебя есть тело, а потому, что ты наделен душой!»

ПРИВЯЗАННОСТЬ ДУШИ

Наши сердца на протяжении всей жизни должны быть обращены к Всевышнему Творцу, а не к собственному «эго» и сатане. Они не принесут нам никакой прибыли, даже если вложить в них все богатства этого мира, а лишь обрекут на вечные страдания. А каждое наше поминание Всевышнего Творца и поклонение Ему, какими бы несовершенными они ни были, являются источником бесценных обретений в жизни земной и вечной.

Мавляна Руми напоминает:

«Не посещай лавки тех менял, которые не знают истинной ценности того, что ты имеешь! Посещай лавку, где твой товар приобретут не люди, а Всевышний Господь!»

«Он (Господь) никогда не возвращает обратно фальшивые монеты, так как Он не нуждается в прибыли».

Есть история об одном странном пекаре. Когда люди расплачивались с ним за хлеб фальшивыми монетами, он никогда не возвращал их и всегда давал покупателю хлеб. Всех удивляло его странное поведение, причины которого никто не понимал. Когда же пришел его смертный час, он обратился к Всевышнему Господу:

«О Господь мой! Ты знаешь, что долгие годы люди приносили мне фальшивые дирхемы, но я каждый раз давал им хлеб, ни в чем не упрекая их. О Господь! Теперь я сам иду к Тебе, чтобы предстать перед Тобой со своими небезупречными поклонениями. Прошу принять меня, не попрекая в моих недостатках!»

И мы просим Всевышнего Господа простить нам наши грехи и недостатки и не наказывать в Судный день! Да оградит Всевышний Господь нас, наш народ и наше Отечество от зла сатаны и наших душ, от грехов и запретного! Да озарит Всемогущий Творец наши сердца и лица своей Любовью и Милостью!

Аминь!

Духовный смысл курбана

Духовный смысл курбана состоит в напоминании верующим о смирении и покорности Всевышнему Аллаху. Господь говорит: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (аль-Хадж, 37). Мавляна Руми пишет: «По сути своей, Судный день можно сравнить с праздником Курбан-Байрам, который станет для верующих светлым праздником, а для упрямых глупцов, отвергающих Всевышнего Господа, – днем заклания».

Духовный смысл курбана

ТРИ ИСПЫТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

У благородного пророка Ибрахима (алейхиссалям) было три земных привязанности: богатство, жизнь и дети. Всевышний Господь подверг его испытанию каждым из этих благ, дарованных ему.

Пророк Ибрахим ради поминания Всевышнего Аллаха отказался от всего своего богатства. А заброшенный катапультой в жерло огромного костра по приказу царя Немруда, он покорно принял это испытание, которое могло оборвать его жизнь. И, наконец, выполняя божественное повеление, он смиренно собрался принести в жертву собственного сына.

С достоинством преодолев эти безмерно тяжелые испытания, он заслужил обращения «Халилуллах» (Друг Аллаха) от своего Господа. Эти три испытания – так или иначе, в той или иной мере, проходит в жизни каждый человек.

Чтобы заслужить довольство Всевышнего Господа и удостоиться вечной жизни в раю, преодолев сопротивление нафса и противостояние сатаны, необходимо научиться жертвовать своей жизнью и имуществом на пути служения Богу Всевышнему и воспитать своих детей покорными Единому Создателю.

В самом ритуале жертвоприношения сокрыто множество тайн, познание которых помогает верующему в обретении зрелости души.

ПОКОРНОСТЬ ПРОРОКА ИБРАХИМА

Пророк Ибрахим (алейхиссалям) оставил в Мекке благочестивую Хаджар с сыном Исмаилом (алейхиссалям) и вернулся к благочестивой Саре. Время от времени пророк Ибрахим (алейхиссалям) навещал семью, оставленную в Мекке. Однажды, находясь в Мекке, Ибрахим увидел сон, в котором он приносил в жертву сына Исмаила (алейхумассалям). Пророк впал в сомнение по поводу происхождения сна: является ли это божественным повелением или наущением от сатаны. Однако сон повторился трижды: в день тарвия, в день Арафа и в первый день праздника по поводу завершения хаджа.

Когда-то пророк Ибрахим (алейхиссалям), желая иметь сына, воззвал в мольбе к Всевышнему Господу: «О Аллах, если Ты даруешь мне, я пожертвую им ради Тебя!», и Господь испытал его.

Ибрахим, следуя божественному повелению, велел благочестивой Хаджар искупать Исмаила (алейхумассалям) и умастить его тело благовониями, сказав, что поведет сына к своему Другу. А сыну велел взять веревку и нож и сказал:

«Сынок, я принесу жертву во имя Аллаха!»

Отец и сын отправились в сторону Мины. В это время сатана в обличье человека предстал перед Хаджар и начал искушать ее:

«А знаешь ли ты, куда Ибрахим повел твоего сына?»

Она ответила: «Ведет к другу».

Сатана продолжал: «Нет, он повел его, чтобы принести в жертву».

Благочестивая Хаджар возразила: «Он очень любит своего сына!»

Сатана не унимался: «Он зарежет его по велению Аллаха!»

Благочестивая Хаджар сказала: «В каждом повелении Всевышнего Аллаха – лишь благо для нас, и мы уповаем на Его Милость».

Сатана, не сумев обмануть Хаджар, поспешил за Исмаилом (алейхиссалям) и начал нашептывать ему: «А знаешь ли ты, куда повел тебя отец?»

Исмаил ответил: «Исполнить повеление Господа».

Сатана не унимался: «Ты ведь уже понял, что он ведет тебя на заклание!»

На это Исмаил (алейхиссалям) со словами: «Изыди, проклятый! Мы с радостью выполним повеление нашего Господа!» начал забрасывать сатану камнями.

Не добившись своего и от Исмаила, сатана увязался за пророком Ибрахимом (алейхумассалям) и начал наущать его: «Эй, старик! Куда ты повел сына? Сатана явился к тебе во сне и ввел тебя в заблуждение!»

Ибрахим (алейхиссалям) отогнал сатану, бросая в него камни: «Это ты – сатана! Изыди!» В трех местах в местечке Мина он метнул в сатану по семь камней. Отсюда берет начало один из ритуалов хаджа – забрасывание камнями сатаны, который сохранится до Конца Света.

Смирение и покорность перед Господом пророков Ибрахима и Исмаила (алейхумассалям) являются высочайшим примером для подражания всей мусульманской умме.

Все ангелы пребывали в беспокойстве при виде того, как Ибрахим ведет сына Исмаила (алейхумассалям) на заклание. «Субханаллах! Свят Господь! Один пророк ведет другого пророка на заклание!» – взволнованно восклицали они.

Ибрахим (алейхиссалям) рассказал сыну о своем сновидении: «Сын мой! Во сне мне было приказано принести тебя в жертву!»

Исмаил (алейхиссалям) спросил: «Отец, это Аллах тебе приказал?» Ибрахим (алейхиссалям) ответил утвердительно на вопрос сына.

Исмаил (алейхиссалям), которому в ту пору было всего около семи или тринадцати лет, покорно сказал: «Отец! Выполни то, что тебе велено! Иншааллах (по воле Господа), ты найдешь меня терпеливым!»

Ибрахим проявил абсолютную покорность и послушание Господу. Он имел твердое намерение предать закланию своего сына и сделал все для выполнения этого божественного приказа. Ему оставалось лишь провести лезвием ножа по горлу Исмаила, но для Всевышнего Творца в этом не было никакой необходимости. Божественное испытание, ниспосланное Ибрахиму и Исмаилу, было выдержано ими и выполнено достойнейшим образом. Ангел Джибриль (Гавриил) притупил лезвие ножа и передал им обоим радостную весть, что Всевышний Господь по своей Милости ниспосылает в качестве жертвенного животного белого круторогого барана с ясными глазами, которого Ибрахим нашел привязанным к тернистому растению на горе Фавор (территория современной Мекки).

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ КУРБАНА

Из предыдущего рассказа следует, что истинная цель ритуала жертвоприношения заключается в возвращении к истории из жизни пророков Ибрахима и Исмаила (алейхумассалям), получение от нее своей доли духовной мудрости, и свидетельстве перед Богом Всевышним о своем смирении и покорности Ему. Всевышний Господь извещает:

«Ни мясо, ни кровь их (жертвенных животных) **не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность...»** *(аль-Хадж, 37)*

Мавляна Руми, раскрывая смысл этого аята, предостерегает:

«Ты не пытайся принести в жертву тень овцы!»

Выполняя обряд курбана, мы, в первую очередь, обязаны понимать его духовное значение. Весьма поучительным является пример совершения первого жертвоприношения сыновьями про-

рока Адама (алейхиссалям) – Хабилем (Авелем) и Кабилем (Каином).

Хабиль искренне, от чистого сердца, принес Всевышнему Господу в качестве жертвы самого лучшего и красивого ягненка; а его брат Кабиль – всего лишь пучок испорченных колосьев пшеницы.

То, что жертва Хабиля была принята, а жертва Кабиля – отвергнута, свидетельствует о том, что наше умение жертвовать во имя Всевышнего Аллаха является показателем степени нашей любви к Нему и благодарности за Его бесчисленные дары.

КУРБАН – ЭТО САМООТРЕЧЕНИЕ

Сокровенный смысл жертвоприношения – проявление преданности и самоотверженности, способности отдавать свою жизнь и имущество на пути Всевышнего Господа. Достижения каждого человека в этой жизни напрямую связаны с тем, насколько он умеет жертвовать собой ради достижения своего высшего предназначения и цели.

Доказательством этому являются народы, которые ценой огромных жертв во имя своей Родины, сохранили независимость и целостность своей земли, честь и возможность достойной жизни.

Пожертвовать собой и своим имуществом – не означает исчезнуть или стать нищим. Стать жертвой означает возрождение в жизни в самом возвышенном и почетном состоянии. Кто жертвует собой на пути Всевышнего Господа и Его пророков, тот, как бы «растворяясь в них», обретает вечность и освобождается от бренности и суетности этого мира.

Мавляна Руми пишет:

«Все животные созданы, чтобы стать жертвой во имя людей, поскольку человек – самое почетное создание Всевышнего Творца. И пусть все люди станут жертвой на пути пророков, поскольку они – самые лучшие из людей»;

«Души ставших жертвой на пути пророков избавились от ноши бренных мыслей и чувств и озарились божественным светом. Они отреклись от собственного «я» и окунулись в безбрежное море божественной Любви»;

«Они, влюбленные в своего Господа, смеются в лицо смерти, которая вызывает леденящий душу ужас у всех живущих. Никто не может причинить зла их душам, ведь можно повредить лишь раковину, а не жемчужину, скрытую в ней»;

«В сердцах, озаренных божественной Любовью, отражается великолепие садов всех восьми уровней Рая. Души постигших божественную Истину обитают выше аль-Курси и аль-Арша!»;

«Именно поэтому я стал слугой благородного Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) – божественного светоча, который притягивает взоры, способные видеть истину».

КУРБАН – ПУТЬ К СПАСЕНИЮ

Каждому человеку присуще в большей степени оберегать тех и заботиться о тех, кто ему дороже других. Заступничества Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) удостоятся те, кто жил с желанием в сердце стать жертвой на его пути. Всевышний Аллах больше любит и оберегает тех верующих, которые, проявляя жертвенность на пути веры, озарили свои сердца божественной любовью.

Мавляна Руми говорит:

«Он вытянул шею, подобно пророку Исмаилу (алейхиссалям), готовый стать жертвой на пути Всевышнего Аллаха. Но Господь Всевышний не позволит перерезать это горло»;

«Павшие за веру живы и блаженствуют, потому что отреклись от жизни на пути Всевышнего Аллаха. Не придавай такого значения своей плоти, как те, кто поклоняется огню!».

О тех рабах, которые, пожертвовав собой во имя Аллаха, добились бесконечной Его милости, сказано:

«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди рек на ложах истины возле Всемогущего Властелина» *(аль-Камар, 54-55).*

НАМАЗ И КУРБАН

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) даже на последнем вдохе продолжал призывать своих последователей к намазу – главному из поклонений Всевышнему Аллаху. Обучая своих подвижников намазу, он говорил:

«Намаз каждого богобоязненного человека человека есть самоотречение (курбан)!» (Кузаи, Муснад, I, 181)

Мавляна Руми так говорил о намазе:

«Начиная намаз, они произносят слова «такбира» и, подобно преданной закланию жертве, удаляются из этого мира».

Затем шейх Мавляна обращается к каждому из представших в молитве перед Всевышним Господом:

«Для того чтобы идти след в след за ними, стой в намазе прямо, слово свеча в михрабе! Знай, что смысл слов «Аллаху акбар!», произносимых перед началом намаза, следующий: «О Аллах! Я отрекся от самого себя, представ перед Тобой! Воздев вверх руки для такбира, я устремился к Тебе, отбросив от себя все земное!»;

«Так же, как ты произносишь «Аллаху акбар», принося в жертву животное, говори эти слова, отрекаясь от своего «я»!»;

«Перед намазом тело подобно Исмаилу, а душа – Халилю Ибрахиму. Когда в душе прозвучат слова такбира, чтобы пресечь земные привязанности сытого тела, плоть избавится от неутолимых желаний, а со словами «бисмилляхир-рахманир-рахим» будет принесена в жертву»;

«О обладатель разума! Разуму не дано понять сути единения души с Всевышним Господом во время намаза! Понять это можно

лишь через оживление души после самоотречения от разума во имя Любимого».

САМООТРЕЧЕНИЕ И ОБУЗДАНИЕ НАФСА

Курбан – это урок для нафса (телесной души). Шейх Джунейд Багдади говорил:

«Отрекитесь от собственных «я» и принесите их в жертву. Знайте, что «я» служит плотной завесой между Всевышним Аллахом и вами. Истинная жизнь сокрыта в смерти «я».

Шейх Шибли (рахматуллахи алейхи) писал:

«Не оживится душа, пока живо «я». Праведные верующие обрели оживление души лишь после смерти собственного «я».

СМЫСЛ САМООТРЕЧЕНИЯ

Все, что приносится в жертву, становится частью того, ради чего оно было принесено в жертву. Капля воды, пожертвовавшая себя морю, сама становится частью моря. А нрав и поведение человека, покорившегося Всевышнему Создателю, вверив себя божественной воле, и пожертвовавшего своим слабым ограниченным разумом, изменяются до неузнаваемости.

Мавляна Руми говорит:

«Пожертвуй своим разумом ради благородного Мухаммада Мустафы и засвидетельствуй: «Мне достаточно Всевышнего Аллаха!»;

«Пожертвуй своим разумом ради любви к Всевышнему Господу. Все разумное – у Аллаха! Все души и умы исходят от Него! Поэтому принеси в жертву свой разум во имя любви к Господу!»;

«Все здравомыслящие люди направили свои умы к Господу!»;

«Разум, оставшийся в этом мире, – это безрассудный ум, который никогда не любил и не был любим!»;

«Когда у тебя перехватит дух от осознания Величия, Красоты и Искусства Всевышнего Аллаха, лишь тогда каждый волос на твоей голове наполнится разумом!»;

«Будучи занятым Им, твой разум не будет стеснен в размышлениях! Разум и мысли проистекают из небесных долин и садов»;

«Если расстанешься с долинами этого мира, то росток любви твоей души сможет вырасти и дать плоды, напитавшись водой истины!»;

«Смысл Корана спрашивай у того, кто отрекся от своего «я», и чья душа стала отражать тайны Священного Корана».

ЩЕДРОСТЬ ВЛЮБЛЁННЫХ В ГОСПОДА

Щедрость проявляется по-разному: состоятельные люди делятся своим добром, а влюбленные – своим сердцем. Их воздаяние – сообразно пожертвованному.

Подавшему кусок хлеба оплатят хлебом, пожертвовавший душой получит духовное воздаяние. Высшее проявление способности любить – это всей душой предаться божественной Любви.

К сожалению, большинство людей по своему духовному невежеству привыкли считать, что они остаются в убытке, если отдают. В материальном мире так и происходит: если от пяти отнять три, то останется два.

Однако в духовном мире, не постижимом обычными категориями человеческого разума, законы математики несостоятельны. В мире, в котором все озарено Любовью, каждое благодеяние, совершаемое сердцем, озаренным божественным светом, приносит неизмеримо больше блага, чем было отдано.

Мавляна Руми пишет:

«Даже если с дерева опадут все листья, Всевышний Аллах Мощен дать дереву возможность жить без единого листочка».

«Если ты по своей щедрости раздашь все и останешься без ничего, то разве Аллах по своей Милости допустит, чтобы ты был унижен кем бы то ни было?»

«Зерно убывает из амбаров во время посевной, но результат этого убывания ты увидишь на засеянной ниве»;

«Если зерно останется в амбрах и не будет посеяно, его уничтожат грызуны или насекомые»;

«Исход души пугает внешним проявлением – смертью тела. Истинная суть исхода души – рождение души в вечном мире».

О Аллах! Укрась наши сердца прекрасными чертами твоих преданных рабов – пророков Ибрахима и Исмаила (алейхумассалям) – преданностью и покорностью Тебе!

Аминь!

Послесловие

ЛЮБОВЬ МНИМАЯ И ЛЮБОВЬ ИСТИННАЯ

Все виды любви и привязанностей, которые может испытывать человек, являются отражением божественной любви и духовного озарения. Ведь и причина сотворения мироздания – это всеобъемлющая божественная любовь.

Познание истока всех видов любви – это путь, ведущий к познанию Всевышнего Творца, то есть каждая любовь и сердечная привязанность является своеобразным мостиком, ведущим нас к божественной любви.

ОТ ЛЕЙЛЫ К ВСЕВЫШНЕМУ СОЗДАТЕЛЮ

Каждое испытание любовью дается нашим сердцам Всевышним Создателем лишь для того, чтобы мы обрели истинную любовь. За каждой «любовью к Лейле» скрыт духовный посыл к истинной любви к Господу. Тот, кто не отклонится от маршрута к истинной любви, – приблизится к Всевышнему Аллаху, как в известной истории любви Меджнуна к Лейле.

Если бы любовь Меджнуна сосредоточилась на Лейле, он так и остался бы одним из миллиардов самых заурядных людей, попусту растратившим божественный дар – способность любить. Но он стал из числа тех счастливцев, которым было дано познать, что земная любовь – всего лишь ступень к божественной любви.

Эта способность человеческой души, подобная бесценному бриллианту, предназначена лишь для того, чтобы обрести любовь к Всевышнему Богу.

ЦЕННОСТЬ ЛЮБВИ В ЕЕ ОБРАЩЕННОСТИ К БОГУ

Все виды любви и привязанностей: любовь к близким и к Родине, желание богатства, высокого положения и т.д., обретают ценность лишь тогда, когда приближают человека к Всевышнему Аллаху. Все виды любви и человеческих привязанностей являются лишь быстротечными волнами отражения божественной любви, которой заполнено все мироздание. Лишь озаренные божественной любовью, облагораживаются и наполняются благом все чувства души.

Все истинные земные победы: материальные и духовные есть продукт божественной любви. То есть, все приобретения души, будь то материальные или духовные, есть благо и награда за любовь к Всевышнему.

Мавляна Руми сказал:

«Знай, обделенный божественной любовью и духовным озарением жалок и презрен, он пал ниже животного. А тот пес, который примкнул к юношам – «обитателям пещеры», удостоился вместе с ними божественной любви и в награду получил Рай, так как пребывал с ними в одном духовном кругу».

ПРОЯВЛЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Праведные верующие, чьи сердца озарены божественным светом, видят, что все сущее во вселенной происходит из божественной любви. Они, без всякого сомнения, убеждены в том, что, если бы не было извечной любви, вселенная не была бы сотворена.

Из божественной любви исходит Свет – Нур Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)... Из почтения к своему самому совершенному творению – Пророку Мухаммаду Мустафе (салляллаху алейхи ва саллям) Всевшний Господь создал этот мир.

Для чего Всевышний Творец отправляет человека в этот великолепный мир?

Этот мир мог бы быть, по Воле Всевышнего, не настолько богато украшенным, не настолько обильно наполненным благами. Однако Всевышний Господь желает, чтобы Его раб восхитился божественным Могуществом и Мастерством, обрел любовь к Всемогущему Творцу и устремился в рай, находясь еще в этом мире. Господь желает, чтобы люди вернулись в рай – извечную обитель, в которой был сотворен пророк Адам. Именно для этого создан и передан в пользование человеку этот мир, в красоте и гармонии которого отражены божественная Мощь и Совершенство. Потому-то Он, обустроив миры и украсив их божественной красотой и совершенством, приводящими в восторг и изумление, представил их сынам человеческим. Со дня своего сотворения все, что есть на земле и на семи небесах, безвозмездно даровано человеку.

Саади Ширази писал:

«Для праведных верующих, чьи сердца озарены божественным светом, всего лишь один листочек на дереве – целая божественная поэма. Для тех, чьи сердца слепы, все деревья на Земле не стоят даже одного листочка».

В душе верующего по мере наполнения божественной любовью наступает духовное озарение. Сердце, раскрывая все свои створки, полностью обращается к Всевышнему Аллаху. Необходимо избавить его от всех преходящих привязанностей и влюбленностей и заполнить истинной любовью. Важнейшей обязанностью всех пророков было очищение души, которая наполняется жаждой духовного озарения.

Посланники Всевышнего Аллаха, как указывает Священный Коран, ниспосылались с тремя целями:

1. Призывать к вере, читая священные аяты;

2. Усмирять низменные порывы душ людей и очищать сердца;

3. Передавать мудрость и сокровенный смысл Священного Корана.

Сердца, прошедшие воспитание под руководством пророков, начинают различать божественные тайны, заполняющие вселенную: от микромиров до макрогалактик и, очарованные бесчисленными чудесами божественного Искусства, начинают свой путь к Всемогущему Создателю.

Об обладателях таких сердец Всевышний Аллах говорит: **«Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле...»** *(аль-Джасия, 13).*

КОНЕЧНЫЙ АДРЕС ЛЮБВИ

Из сказанного следует, что наша первоочередная обязанность – это увидеть дарованные нам блага, обратиться к Истинному Обладателю этих благ и, ощутив искреннюю любовью к Нему, постоянно благодарить Его. То есть, наши сердца должны быть привязаны только к Нему, а не к Его несметным дарам.

Меджнун, которого пламенная любовь к Лейле довела до сумасшествия, долгое время скитался в пустыне. Спустя годы, когда на его пути встретилась Лейла, он не обратил на нее никакого внимания. На вопрос Лейлы:

– Разве ты не тот, который из-за меня скитался в пустыне?

Меджнун ответил:

– Лейла растворилась в прошлом, подобно тени.

Лейла, которая прежде полностью заполняла душу Меджнуна, оказалась лишь ступенью на его пути к обретению божественной любви. Меджнун узнал конечный адрес любви, и тогда Лейла перестала играть в его жизни какую-либо роль.

Поэтому каждая «лейла», которая, очаровывая собой, доводит влюбленного до безумия – всего лишь причина, которая лишает человека рассудка и воли, тем самым расскрывая перед ним бескрайние горизонты истинной любви. Безумство от любви к «лейлам» излечивается лишь при достижении главной цели человеческой души – любви к своему Господу.

Это и являлось истинным предназначением Лейлы. С виду она была обычной девушкой. Но, встретившись на жизненном пути юноши, которого звали Кайс, стала причиной превращения его в «Меджнуна», обезумевшего от любви. Впоследствии это прозвище на всех языках мира стало означать страстно влюбленного человека.

Вот такова миссия и истина на пути любви. Она была обычной земной девушкой, подобной другим. Однако, она сделала своего возлюбленного «притчей во языцех», предметом обсуждений, известным всем не по своему имени «Кайс», а как «Меджнун», то есть «обезумевший от любви».

Подумайте, если страстная любовь к Лейле привела Меджнуна в подобное состояние, что будет испытывать верующий, который удостоится любви к наилучшему из всех созданных на земле – Мухаммаду Мустафе!.. Какие сокровенные тайны раскроются той душе, которая озарится божественной любовью!..

Это и есть то состояние, которого достиг Меджнун через земную любовь, ставшую ключом к божественным тайнам.

ВАЖНО СОДЕРЖИМОЕ СОСУДА, А НЕ ЕГО ФОРМА

Те, кто не способен был понять состояние души Меджнуна, сочувственно говорили:

– Эй, Меджнун! Откажись ты от Лейлы! Ведь много девушек, которые намного прекрасней ее!

Насколько же глубок и возвышен был ответ Меджнуна!

– Наша внешность – всего лишь форма сосуда. Истинная красота человека скрыта в его душе, подобно божественному эликсиру внутри сосуда. Всевышний Господь напоил меня Своим эликсиром, поместив его в душу Лейлы.

Вы видите лишь сосуд снаружи, но не имеете никакого представления о его содержимом. Упоительный вкус содержимого со-

суда не доступен для тех, чьи сердца не озарены божественной любовью. Непорочная красота содержимого души не доступна взорам посторонних, как обаяние целомудренной женщины, преданной своему супругу. (Эта тайна доступна лишь тем сердцам, в которых нет места земному).

Шейх Саади (куддиса сирруху) об этом сказал:

– Красоту Лейлы можно увидеть лишь через око души Меджнуна.

Для того чтобы познать душу и истинный характер Лейлы, нужно влюбиться в нее страстно, подобно Меджнуну. В любом другом случае глаза будут видеть лишь ее внешний облик. Большинство людей способны видеть только то, что изображено на кулисах земной жизни, но есть избранные праведники, которым ведомы тайны, скрывающиеся за ними.

Мавляна Руми говорит:

«Кому-то все земные блага и все земные трудности кажутся адом, а кому-то – раем…»;

«Во всем, что вокруг вас: людях, животных, растениях и неодушевленных предметах, есть и благо (польза), и яд (вред). Но не каждому дано их распознать»;

«Каждый ясно видит кувшин. Но в каждом кувшине сокрыт божественный эликсир, вкус которого ощутит лишь тот, кто вкусил его»;

«Внешность пророка Йусуфа можно сравнить с бокалом. Его отец, чем больше пил из этого бокала услаждающую его любовь к своему ребенку, тем больше пленился этой любовью. И чем больше братья Йусуфа пили яд из этого бокала, тем яростнее становилась их ненависть к нему. (Озаренные сердца пили из бокала Йусуфа эликсир жизни, а души, больные недугом земных страстей, извлекали лишь яд)»;

«Брату Йусуфа было всего лишь поручено передать рубаху Йусуфа их отцу – пророку Йакубу (алейхимассалям). Но та рубаха

в руках брата была сродни дорогой невольнице в плену у работорговца, предназначенной для покупателя»;

«Зулейха выпила глоток эликсира из бокала Йусуфа, но эликсир лишь одурманил ее душу, наполненную земной страстью»;

«Эликсир любви, находящийся в сосуде, происходит из скрытого мира. Сосуд материален, но его содержимое – тайна, доступная лишь избранным»;

«Этот упоительный эликсир души – божественная любовь, не доступная не умеющим любить, чьи сердца подобны темнице. Тайна эликсира скрыта от тех, чьи души порочны и жаждут плотской страсти. Но для тех, кто душой покорился Господу, эта тайна отчетливо видна, как полная Луна на ясном небе».

УВЛЕЧЕННЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫМ НЕ ПОЗНАЕТ СОКРОВЕННОЕ

Всемилостивый Господь не обрек на гибель пророка Йусуфа, с чела которого исходил божественный свет Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), самого лучшего из всех Его творений. Когда жаждущий воды путник опустил в колодец ведро, он вместе с ведром вытащил пророка Йусуфа (алейхиссалям). Пораженный восхитительной красотой юноши, он тотчас забыл о своей жажде, но, будучи невежественным, не распознал, что источником красоты Йусуфа была его душа. Движимый материальной выгодой, путник продал Йусуфа работорговцам за мизерную плату, подобно тем невеждам, которые, увлекшись «лейлами», не продолжают свой путь к божественной любви.

Божественная любовь, словно солнечный луч, проходящий через линзу, сфокусированная через красоту пророка Йусуфа на этого несчастного путника, могла бы испепелить все земное и преходящее в его сердце, но, увлеченный мирским, он не увидел истины.

Мавляна Руми о людях, подобных этому путнику, сказал:

«Предавшиеся душой земному и материальному миру, похожи на охотников за тенями. Неужели можно поймать тень?»

«Один безумец так неистово гонялся за тенью птицы, что сама птица, глядя на него с кроны дерева, застыла в изумлении».

В истинной любви между любящим и любимым нет ничего постороннего. Истинно любящий полностью предан любимому, не требуя от него ничего взамен.

СЕКРЕТ ПРАВЕДНОСТИ

В тот момент, когда пророка Ибрахима (алейхиссалям), являющегося воплощением божественной любви, язычники катапультой бросили в огромный костер, перед ним предстали ангелы во главе с Джибрилем (алейхиссалям) и спросили:

– О Халилуллах (Друг Аллаха)! Вели нам сделать, что тебе угодно!

Ибрахим (алейхиссалям), покорный Воле Всевышнего Аллаха, уповая лишь на Него, воскликнул:

– Не вмешивайтесь в отношения друга с Другом!

Это и есть та степень божественной любви и духовного озарения, которая возносит человека выше ангелов.

Именно эти две тайны: божественная любовь и духовное озарение позволяют человеку преодолевать любые земные лишения и страдания. Божественная любовь и духовное озарение – это таинственный эликсир, превращающий даже нестерпимую боль в сладкий мед.

Именно поэтому все пророки безропотно переносили страдания, причиняемые им их народом, и достигали великих духовных высот. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), самый лучший из всех творений Всевышнего Аллаха в мироздании, в своей жизни перенесший самые тяжелые и мучительные испытания,

является имамом (предводителем) всех пророков и посланников и обладает титулом «Хабибуллах» (Любимец Всевышнего Аллаха).

Душа того, кто удостоится хотя бы малой доли божественной любви, без сомнения, расправит крылья и вознесется к небесам духовности Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Но тем, кто обделен благом божественной любви, даже сладкий мед будет казаться горькой отравой.

ТО, ЧТО НЕВЕДАЮЩИЕ НАЗЫВАЮТ СМЕРТЬЮ, ДЛЯ ПРАВЕДНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗВРАЩЕНИЕМ К ЛЮБИМОМУ

Все происходящее с людьми в этом мире индивидуально и в каждом случае зависит от состояния того, с кем это событие произошло. Например, последний вдох человека для обычных людей, которые находятся рядом с ним, видится как наступление смерти, а для обладателей духовно озаренных сердец – как миг встречи с Господом. Мавляна Руми отразил это в своем вдохновенном наставлении:

«Когда увидишь, что несут хоронить мое тело, не думай, что я печалюсь о земном! Не думай, что я скорблю от расставания с этим миром!»;

«Не вздумай плакать, услышав о смерти моей! И не причитай: «Ох, какое горе!» Сохрани Господь, если я попаду в западню шайтана, последовав за страстями своей низменной души, вот об этом стоит горевать!»;

«(В тот миг, когда душа моя вспорхнет и, расправив облегченно крылья, полетит к Господу), не говори «Прощай навек!» Знай, сей миг – не расставание, а время долгожданной встречи с Господом моим!»;

«Когда меня предадут в объятия земли, не вздумай говорить мне вслед: «Прощай!» Могила – всего лишь завеса вечного мира, завеса райских садов!»

«Наблюдая закат, научись видеть рассвет! Пойми, что солнце и луна, закатившись на время, восходят вновь, не утратив яркость своего сияния»;

«Смерть, которая кажется тебе закатом жизни, в действительности – рассвет вечной жизни!»;

«Могила – яма в земле, кажущаяся узкой темницей, на самом деле – место, где душа обретает покой, избавившись от тягот и земных страданий!»;

«Было ли хоть одно зерно, которое не проросло, будучи брошенным в землю? Тогда почему ты находишься в заблуждении о человеке, которого скрыла земля?»

«Было ли хоть одно ведро, которое извлекли пустым, опустив в колодец, полный воды? Разве пребывание в колодце могло навредить прекрасному Йусуфу (алейхиссалям)?»

«В бренном мире губы сомкни и всей грудью вдохни в мире вечном! Отныне все твои заботы и дела – в том мире, где нет ни времени, ни расстояний!»

Мавляна Руми прожил жизнь в подобном состоянии души: расправившей крылья в безудержном стремлении к вечной встрече с любимым Господом:

«Ожил я, смерть преодолев; изведал счастье, слезы проливая. Любовью Господа я озарен, вкусив ее, я вечность приобрел!»

Это и есть величайшее приобретение в этой жизни: воскреснуть душой, обретя божественную любовь. И в этом состоянии пребывать в благодарении Господу, склоняясь в земном поклоне Ему.

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗ ВСЕХ ИСПЫТАНИЙ

Величайшее испытание человека в этом мире – испытание души любовью и стремлением познать истину. Тому, кто успешно преодолеет это испытание, не принесут тягот земные несчастья

и беды. Их земная жизнь станет вдохновенным путешествием к встрече с Господом, который будет наполнять Своей Любовью каждый миг их бренного бытия.

СЕМЯ ПРОРАСТАЕТ В ЗЕМЛЕ

Любое явное знание подобно семени. Если семена буду храниться в амбаре, оставаясь не посеянными, они так и останутся теми же семенами, а могут и стать кормом для грызунов и насекомых. Знания, накапливаемые на книжных полках, аналогичны этим семенам. Но, посеянные в почву, семена прорастают, из них развиваются побеги и саженцы, которые по мере взросления превращающиеся в прекрасные деревья. Подобно этим саженцам в душах людей набирают силу молодые деревца духовности, выросшие из семян духовного озарения и божественной любви. А вокруг этих праведников все превращается в сад духовности, дающий обильные плоды для обитателей земли.

О Господь! Позволь нам прожить земную жизнь, ощущая духовно озаренными сердцами Твою Любовь! Удостой нас блага Твоей Любви, которая превращает земные страдания в наслаждение, печали – в радости, прегрешения – в благодеяния, тоску земного одиночества – в надежду на встречу с Тобой! Верни нас к Себе любящими Твоего любимого посланника Мухаммада Мустафу (салляллаху алейхи ва саллям)! Озари нас Своей Любовью и надели нас счастьем любить Тебя так, как Ты этого достоин!

Аминь!

